

الدكتور رؤوف عبيد

وكيل كلية الحقوق
جامعة عين شمس

في العودة للتجسّد

بين الاعتقاد والفلسفة والعلم

١٩٧٦

ملقذ الطبع والنشر
دار الفكر العربي

مَطْبَعَةُ الْإِسْتِقْلَالِ الْكُبْرَى
٨ محمـه نجيب الزحافل بالقاهره ٤٧٤٣

اهـداء

عزيزى القارىء

قال الفيلسوف فرانسيس بيكون F. Bacon « اقرا
لا لتعارض أو لترفض ، ولا لتقبل ونسألم جزافاً ، بل اقرا كيما تزن ،
وتقننر » .

وقال العلامة توماس هكسلى T. Huxley « اننا ينبغي
أن نكون كأطفال صفار ، وعلى استعداد لأن ننازل عن كل فكرة مسبقة ،
وأن نتبع بتواضع ما تفودنا اليه الطبيعة من اخاديد حيثما وجدت وكيفما
كانت ، والا فلن نتعلم شيئاً . ولقد بدأت أتعلم كيف يكون رضى العقل
وسلامه فحسب منذ صممت على أن أفعل ذلك مهما كانت المخاطر » .

وينبغى أن تضع فى الاعتبار أنك هنا تتصفح أوراق قضية عظمى ،
غنية بالوثائق والأسانيد الخطيرة المتنوعة ، مما يقتضى الكثير من الإناة
فى المطالعة وفى المراجعة .

فاذا كنت تريد أن تمضى مع بيكون وهكسلى فى سبيلهما الى الكشف
عن الحقائق فاننى أهدى اليك هذا الجهد المتواضع فى محاولة الكشف
عنها ، لعلك تجد فيه ضالتك المنشودة كيما تزن وتقننر ، وتحصل بذلك
على رضى العقل وسلامه ، وليس بعدهما من غاية يصح أن ينشدها
العقل الحكيم .

اما اذا كنت تعرف سبيلا آخر للكشف عن الحقائق فارجو - بكل
لهفة - أن ترشدنى اليه ، وأن توضح لى أين يوجد ، وكيف يكون ؟ !

المؤلف

فِي الْهَوَاِ لِلتَّجَسُّدِ

بِرَأْيِ الرَّعِيَّانِ وَالْفَلَسَفَةِ وَالْعِلْمِ

تمهيد

عن الوضع العلمي للمشكلة

هل يحيا الانسان في جسده الرابى مره واحده فحسب ، أم من الجائز أن تناح له فرصة العيش فيه اكر من مره ؟ نساؤل مفرط في خطورته ، كما هو مفرط في قدمه ، وتنوع صيغ الاجابة عليه تنوعا ضخماً منذ اقدم العصور حتى الآن . وبمه صفة واحده بالأفل بعنى بها كل العنايه « علم الروح الحديث » - ومن ورائه الباراسيكولوجى - وهى مدى احتمال عوده الروح للتجسد فى صورة آدميه قد تسبه على نحو أو آخر صورها الساقطة ، وان لحقها بعض التطور فى الشكل أو فى الموضوع طبقاً لناموس التطور الطبيعى .

وقد انتقل العلم الحديث بهذا الموضوع الخطر من اطار النقاش النظرى البحت الى اطار التحقيقات الوضعيه كما هو الشأن فى موقف العلم الحديث من دراسه كافة الظواهر الطبيعيه . ولما كان الانسان العائد للتجسد يفقد بحسب الاصل ذاكرته الواعيه عن تجسده السابق ، لذا فان التحقيقات الوضعيه هنا اتخذت لها عدة مسالك متنوعه جديده - نسبياً - على دوائر العلم : -

- وكان من أولها استخدام أسلوب ارجاع الذاكره الى الوراء فى غيبوبه النوم المغناطيسى وقد نكتشف فى بعض الحالات عن نتائج مذهله ، وقد ذلل الطريق امام هذا الأسلوب البحانه الفرنسى الكونت أوجين البير دى روشا Eugène Albert de Rochas . ثم تابعه فيه عدد من الباحثين الجادين فى بلاد متنوعه .

- ثم ظهر أسلوب تحقيق ظواهر « رؤى من قبل » و « سماع من قبل » وقد جاء بدوره بنتائج ايجابيه غزيره مترابطه ابتدأت تجتذب انتباه كبرى الجامعات والهيئات المعنيه بدراسه الانسان .

- ويضاف الى ما تقدم أساليب الاتصالات الروحية ، أو بالادق التحقيقات المتواصلة التى جرت فى الظواهر الوسائطية العقلية والفيزيكية معاً ، وقد جاءت بدورها بنتائج ايجابية عديدة لها وزنها .

- وفد تضافرت هذه الأساليب فى جميع عدد ضخم من الوفائع الهامة ، التى ينبغى أن تخضع للتحليل العلمى الناقد لاستخلاص نتائجها المنطقية .

وتجميع الوقائع أو تحليلها ينبغى بداهة أن يجرى بمعدل نام عن كل آراء مسبقة الى جانب صحة العودة للتجسد أو الى جانب انكارها ، حتى يتسنى الوصول الى نتائج يعتد بها فى شأن هذه المشكلة العلمية الكبرى . ولذا يقول الدكتور جوستاف جيلى **Gustave Geley** (١٨٦٥ - ١٩٢٤) مدير « المعهد الدولى لما وراء الروح » **Institut**

Métapsychique International بباريس - وهو مؤسسة معترف بها رسمياً بأنها ذات نفع عام - فى مؤلفه عن « العودة للتجسد » : « ان نظرية العودة للتجسد اذا ما فهمت فهماً جيداً بكل نتائجها الميتافيزيقية ، من الناحيتين المعنوية والاجتماعية ستركز فى المستقبل على أساس باب . وبالتالي لا يقبل الزعزعة .

لكننا ينبغى أن نتجنب بلا تحفظ طغيان التعاليم المزعومة ، المؤسسة على صور من الالهام المزعوم ، والابنكار المزعوم » . وبقدر ما ينبغى تجنب التعاليم الروحية المزعومة ينبغى أيضاً تجنب التعاليم الرافضة مقدماً لانها مؤسسة على خرافات مادية يطلقون عليها أحياناً وصفاً خاطئاً وهو « العلم المادى » .

ونحقيق المشكلات السديدة المرتبطة بالعودة للتجسد بغير منه أن يلعب دوراً فعالاً فى تراجع خرافات العلم المادى . ولذا فان نمة نشاطاً علمياً واسعاً يجرى حالياً فى جامعات عديدة نحو تحقيق هذه المشكلات أو بعضها ويرجى لها أن تلتئى بعض أضواء على العديد من الغماز الاضطرابات العقلية والعصبية . وأن تساعد فى الكشف عن مجاهل الشعور والاشعور ، وتوسع نطاق دراسنها الى مدى أو الى آخر .

وفى نفس الوقت قد تساعد هذه النحيفات فى ابيات الطبعة الروحية الحققة للانسان ، وللعقل ، وللذاكرة ، وبالتالى لانفصال كل ذلك عن نشاط المخ - وهو جهاز محض مؤق كسائر أعضاء الجسد المادى - للقول بازدواج الانسان فى الجسد المادى الى روح ومادة ، وبصحة دوام الروح بغير حاجة الى هذا الجسد المادى ، وهذه هى بعينها النظرية الروحية بكل نتائجها المفرطة فى خطورتها واتساع نطاقها ،

وتسعيها في مسالك الفلاسفة . والاعتماد . والنفس . والاحلاق ،
والبيولوجيا ، والفيزياء

صلة هذه المشكلة بالخاود

بم ان هناك حنفية منطقية في هذا الشأن رهى انه اذا كان خلق
الروح لا يكون الا ساعة تكبرن الجنين في بطن امه - منجبه اعداد جنسى
للأجساد الفانية - فان المكون الجسماني يصحح لا عنى غيبه للروح .
وبصبح فناء الروح بفناء المكون الجسماني هو الاسر الاول الى المثلث
من الناحية النظرية بالاول .

اما اذا فلنا ان خلق الروح سابق على خاق البر مد . وأن الجسد
مجرد موطن عابر ومؤقت للروح الارلثة لاصبح من المذوم الحدث من
حياة الروح بعد فناء الجسد . أو بعباره أخرى ان الذارئة الروحانية
كلها لا يمكن أن تقف على قدمها عند الفوا بان جسد المدأ لجناه
الروح . لان موت الجسد يصحح على هذا النحو مدأ لموت الروح ايضاً .

وفد حاول سر اوليفر اودج Oliver Lodge (١٨٥٢ -
١٩٤٠) عالم الفيزياء ومدر جامعة برمنجهام - وهز من أذنه الأسماء
في العلم الطبيعي الحديث ومن أفردها في الحديث عن الطلود وعن الصلة
بين العقل والمادة - أن يضع صياغة علمية لهذا الموضوع لما نال :
« عندما يثار موضوع الوجود السسمى pre-existence فان به تدورى
ان أقول ان الانسان كما نعرفه عبارة عن ظهور طازج fresh annation
أى « تفريد » أو « تشخيص » individualisation لشيء موجود
من قبل . ان حياتنا دخلت في رابطة بالمادة عندما أصبحت المادة
صالحة لاستقبالها ...

والآن لابد أن تقولوا أن هذا مجرد افراض ، وهو كذلك بلا ريب ،



اوليفر لودج

لكن هدفى هو أن أحاول أن أوضح
معنى الأشياء كما ظهرت لى بدرجياً
من دراسة الطبعيات والروحيات .
واذا لم يكن ذلك صحيحاً فان شيئاً
أفضل منه هو الصحيح . وعلى أن
الفت نظرکم الى أن هذا القول يؤيده
الهام الشعراء ، أى يؤيده العبقريّة
والإلهام ، لأن تمة سبلا عديدة
للوصول الى الحقيقة ، وما التحقيق
العلمى سوى سبيل من بينها . وهو
سبيل بطيء ، وجهد ، وشاق ،
لكنه يكون سبيلاً آمناً لو أحسنا
الانتظار بما يكفى .

ولكن الانسان العبقري قد يكون صاحب الهام ، وليس لنا أن نحقر على أى وجه كان الهامات العباقة ، وقد تكون أقوال النسمراء لها مغزاها . وعندما يقول وردزورث Wordsworth « أن ميلادنا نوم ونسيان » فانه يقول شيئاً يماثل ما بدأت أفكر أنه الحقيقة . ومرة ثانية ترد بخاطري هذه العبارة وهى « النزول الى الجيل » (١) ، وعبارة « ان الروح تتطلع الى أن تخلط نفسها بالطين » .

ويمكننى ان اتخيل انه من آن الى آخر تسنح للروح فرصة كيما تدخل فى ارتباط بالمادة ، وتصبح تدريجياً فرداً ، وتنمى لها طبعاً ، وشخصية ستبقى . وبحيث يبدو بالأكثر وجود نوع من الاختيار فيما اذا كنا ندخل الى حياة المادة أم لا ، وفى نوع هذه الحياة التى ندخل اليها . وعلى هذا النحو قد يطلب الينا أن نتخير أبونا ، وهو ما قد يبدو خارقاً للعقل بحسب الظاهر ، حتى وأن كان من الجائز أنه يمثل قدراً من الحقيقة . وبالتالي فان بعض حقائق الوراثة ينبغى أن بدخل فى الاعتبار .

والآن اكرر أن الحياة الأرضية هى المغامرة ، وهى الشئ المحير ، والاستثنائى . فنحن نجسدت ، ودخلنا الى المادة ، ونحفظ مع ذلك ببعض الصلة بعالم الروح ، وهو العالم الحقيقى الذى هو موطننا أكثر مما نحن هنا . ولذا تحدث الرؤى ، والالهامات ، وحتى « الصوت المباشر » ، وكل صور الظواهر التى أضحت مألوفة لدينا تدريجياً ، كما كانت لدى الأقدمين أيضاً .

كما اخترنا الارشاد والمساعدة اللذين يمنحان لنا أثناء تجسدنا ، سواء اشعرنا بهما أم لم نشعر . وفى الواقع ان هذا النظر الذى حاولت أن أبرزه عن تجسد الروح بالماده لهدف تقدمها ، أو لهدف آخر راقٍ سواء أكان تحسن طباعها أم تحقيق خدمة ما ، بلتئم تماماً مع الإيمان الدينى ، ومع القول بأن التجسد أكثر من مجرد ارتباطنا بالمألوف بالمادة » (٢) .

هذه هى ثمرة أو خلاصة بحوث دامت لمدى خمسين عاماً بمعرفة علامة طبيعى عبقري ذى سمعة ضخمة . ويقال انه وضع حجر الأساس فى أخطر كشافين وصل اليهما عقل الانسان فى القرن

Descent into generation.

(١)

Phantom Walls. 1969 p. 98 - 101.

(٢)

لغيرين : وهما الارسل اللاساكي ونظرية النسبية (١) ، فكيف نجاهل نمار أمثال هذه البحوث والحساب من يقرن الجاهل ان لم يكن لحساب الاصرار على كل ما الفناه من مفاهيم وآراء ؟ ! وعلى أن آراءنا المسبقة تصوب من آراء كل الباحثين العلميين سواء أبحث لنا فرصة الاطلاع علينا ام لم تح ؟ !

ثمة « التناسخ »

ربما، الظاهره اطلاق عليها المؤلفون الغدامي وصفها خاطئا هو « تناسخ الأرواح » . ومصدر الخطأ أن التناسخ هنا أو الالتقاء لا محل له ، انما كان الأولى أن يقال عليها « تناسخ الانجساد » لأن الروح تبقى دائما وتواصل حياتها ونشاطها في النمو وفي ترقية الذات ، انما المنصر محل التنسخ هو فحسب الجسد الترابي الذي يفصل عن الروح في لحظة الوفاة ، وتعيش الروح في اطار من جسد آخر أرق منه وأرقى هو الجسد الأسمى . وذلك الى أن تأذن اراده الله بأن تحل الروح في جسد ايا جديد عندما يصلح - وهو في بلن الأم - لاستقبال ذلك الفسف القادم من عالم ما وراء المادة ، أو بالذات من عالم الأبر .

وهذا هو ما تعنيه نظرية العودة للتجسد Re-incarnation
أو العودة للملاد Rebirth أو نحو ذلك من أوصاف متعددة .

ويمكن بالتالي تعريف هذه العودة للجسد أو للبلاد بأنها « عودة المبدأ الروحي في الإنسان الى خلاف لحملتيه » . وهذا العلاف يتخذ بالنسبة للإنسان دوما « دنا آدميا » ، وإن انه يمكن أن يعرض مجرد افتراض أن هذه العودة كما هي جائزه الى نفس الكوكب الذي كان موطنها للتجسد القديم فانها جائزه نظريا الى كوكب قد ينتمى الى مجموعة شمسية أخرى ، صالح لصيغة ما من صنع حياة التجسد الفيزيقي للانسان .

و « العودة للتجسد » بهذا المفهوم المحدد تختلف تماما عن المعتادات الشائعة عن احوال تقمص روح الإنسان لجسد حيوان ، وهذا ما يرفضه دائما كل البحوث العلمية في الروح . كما يختلف أيضا عن دررات الحياه في عالم المادة أو تحول خلايا جسم الانسان بعد تحله بالوفاة الى غذاء للنبات ، أو تحول خلايا النبات الى غذاء

(١) لاريك من اوليفرلوج راجع كتابا حديثا يدعى W P Jolly

عنوانه « سير اوليفر لودج الباحث الروحي واللامعة » (١٩٧٤) .
Sir Oliver Lodge Physical Researcher and Scientist.

للحيوان ، او تحول خلايا الحيوان الى غذاء للانسان (عن طريق اكل لحمه مثلا) .

وهو ما قد يمثل الأصل التاريخي للخلط الذى شاع بين دورات الحياة فى عالم المادة على هذا النحو وهى تلك التى يطلق عليها « التناسخ » بين « العودة للتجسد » أو « الميلاد » ، وهذا أمر مختلف عن ذلك تماماً ، رغم أن بعض الباحثين تعود من باب التجاوز الضار استخدام هذا الوصف الأخير وهو « التناسخ » للتعبير عن « العودة للتجسد » Re-incarnation أو « العودة للميلاد » Rebirin فى مفرداتها العلمى المحدد المعاصر .

ولذا نفضل فى معالجة هذا الموضوع استخدام هذا التعبير وهو « العودة للتجسد » أو للميلاد باعتباره أصحها وأكثرها شجوعاً فى البيئات العلمية . أما تعبير « التناسخ » فينبغى العدول عنه نهائياً لآ يقود الى خطأ يتن ولبس لا مبرر له فى فهم هذا الموضوع .

وهذا لا ينفى اننا سنضطر أحياناً الى استخدام كلمة «التناسخ» عند الحديث عن رأى المؤلفين القدامى فى هذا الموضوع ، وما دام كان هذا هو أسلوبهم المستخدم فى كتاباتهم أو فيما كتب عنهم وبالقدر اللازم لأداء هذا الغرض وحده .

وبراعى أيضاً أن تعبير « تغمص الأرواح » تعبير خاطئ بدوره ، لأنه اما ان يشير الى حالة الهيمنة أو الاستحواذ الروحى ، وهذه لا ينبغى أن تختلط بموضوع « العودة للتجسد » ، واما أن يشير الى تغمص أرواح الحيوانات والنباتات ... وهى عقيدة كانت ولا تزال معروفة فى الشرق الأقصى ، ولكن لم يقم على صحتها أى دليل حتى الآن ، بل انها تعارض فى الواقع مع أولى حقائق العلم الوضعى وما يرتبط به من فلسفات عن الروح . وعن الخلود فى مفهومه الحديث .

عن تزايد الاهتمام بالمشكلة

وحتى اذا تركنا جانباً موضوعات الخلود وما نشره من مباحث عديدة فان حقائق الحياة ، وكشوف العلم الحديث لا تعترض طريق الاعتقاد باحتمال العودة للتجسد فى صورة آدمية وهو نفس المعنى الذى عبر عنه الدكتور ك . ج . ديكاس C. J. Ducasse أستاذ الفلاسفة بجامعة براون Brown بأمریکا فى مؤلف له عنوانه

« دراسة انتقادية في الاعتقاد في دوام الحياة بعد الموت » (١) (١٩٦١)
بقوله انه « سواء اكانت الحياة بعد الموت حقيقة ام لم تكن ، فان من
المتصور تعدد الحيوانات على الأرض . ومن المتصور منطقياً أن تكون
مترابطة ومتماسكة ، وليست متعارضة مع الحقائق التي نصرفها في
العلم التجريبي أو متضاربة معها » .

وهذه الحقائق هي نفسها التي استند الى بعضها عدة بحاث
علميين بكل معنى الكلمة ، وقدموا نتائج خطيرة لأبحاثهم تسبب الحيرة
والدهول . منهم الدكتور لويس كريستوفورو بوستليونو *Leuis*
Cristoforo Postiglione في مؤلف له عنوانه « أسس لفلسفة
علمية عن دوام الحياة بعد الموت ، والعودة للتجسد » (٢) (١٩٥٦) .
وكان ذلك موضوع رسالة طبعت في بوينس ايرس (عاصمة الأرجنتين)
وتقدم بها صاحبها الى أحد المؤتمرات الروحية الدولية .

على أن أهم ما ينبغي أن يراعى هو أن جميع الأسانيد التي تثار
الآن في شأن هذا الموضوع ليست - بالرة - نظرية ، أو فلسفية ، أو
عقيدية ، بل هي أسانيد وضعية وصل اليها البعث المفكرون في محاولة
استكشاف مجاهل الانسان ، وأسرار تكوينه العقلي - الروحي
والجسماني أيضاً .

واذا كان للفلسفة من دور هنا فهو تحليل الوقائع التي جمعها في
كد ونصب البعث الوضعيون في جميع الأرجاء لمحاولة تسييد قضايا
كلية صحيحة على هذه الوقائع نفسها . واذا كان للاعتقاد من دور هنا
فهو أن يعيد صياغة المفاهيم العقيدية بما يلئم تماماً مع كشف العلم
الناطقة بدلا من المكابرة فيها ، على غير أساس ، ولغير جدوى .

خصوصاً وأن الأسانيد العقيدية في جانب صحة هذا الاعتقاد وفرة
وفرة لا يمكن أن ننصورها الانسان الذي نعيش على هامش الاعتقاد
معتقداً انه قد حاز منه أوفر نصيب ، وأصبحت له - وحده - الكلمة
الأولى والاخيرة في هذا الموضوع البعيد الاغوار ، المترامي الاطراف .

وهو في أول المطاف ، وفي نهايته أيضاً ، موضوع محض علمي شأنه
شأن كل نواميس الطبيعة التي نجح كد العلماء في الوصول اليها بعد

A Critical Examination of the Belief in a life After Death. (١)

Fondamental Scientific Philosophy About Survival and (٢)
Reincarnation.

طول عناء ، وبعد تطبيق أسلوب التحايل الناقد على أكبر قدر ممكن من الوقائع الثابتة . وموضوع هذا شأنه ليس من الحكمة في نفي أن يترك لأسلوب التطرف ، أو لأسلوب الافتراض والارتجال ، إلا إذا صح أن يترك لنفس الأسلوب استكشاف أسرار الطاقة ، أو الجاذبية ، أو المغناطيسية ، أو النسبية ، أو الفضاء ، أو الكيمياء ، أو استكشاف أسرار الشعور واللاشعور وهي تتبع في الصميم من موضوع احتمال العودة للتجسد .

ومراعاة لهذه الاعتبارات الواضحة بذاتها كل الموضوع نجد أن الجامعات والمعاهد الأجنبية بوجه عام بدأت تولي دراسة هذا الموضوع الهام الكثير من العناية للبت برأى حاسم فيه - إيجاباً أو سلباً - على أسس محض وضعية - وذلك إلى حد أن أعدت له في الولايات المتحدة وحدها مشروعات بحث جاد بالأقل في سبع معاهد كبرى وهي : -

- جامعة هوارد Howard بمدينة واشنطن .
- جامعة أدلفي Adelphi بمدينة نيويورك .
- جامعة سانت لورانس St Laurenc بسانت لورانس .
- جامعة لاسال Lasalle بمدينة لادلفيا .
- جامعة نرجينيا Virginia بولاية نرجينيا .
- كلية كاليفورنيا California بمنطقة ناليفورنيا .
- كلية تكساس Texas في مقاطعة ريزلياندا .

ولا غرابة أن بتزايد على الدوام الاهتمام بدراسة هذه القضية الدقيقة المركبة . خصوصاً وأن المقام ليس بالمرة مقام رأى ثانوى قد أثر ارتباطاً في شأن مشكلة هادية من مشكلات الاعتقاد ، أو الفلسفة ، أو العلم . بل أن المقام جد خطير ، لأنه مقام البحث في أعماق علاقة الإنسان بالكون وبنفسه ومحاولة تحديد أسسها الصحيحة على أسس يقينية يراد لها أن تكون بعيدة تماماً عن أسلوب المضاربات الجذافية ، أو الافتراضات النظرية السى كانت - فى الماضى - تهيم هيمنة نسبه تامة على دوائر الفلسفة والاعتقاد .

ويكفى فى هذا الشأن أن تعلم أن « عودة التجسد » متى قبيل بثبوتها علمياً ، وهو ما يقوله الآن السديدون من المطلعين اطلاعاً كافياً على ما جرى بشأنها من تحقيقات وأبحاث عملية منبرة منذ مطلع هذا القرن ، فإنها تلقى أضواء ساطعة كثيرة على أمور خطيرة متعددة منها : -

أولاً : تفسير البعض من النواحي الغامضة في سلوك الإنسان وملكانه والنازه الكثيرة والتي كان علم النفس القديم يقف أزاءها في حيرة تامة ، وفي عجز مطلق أزاء أصراره على حداثة الذاكرة الإنسانية .

ثانياً : أنها توضح بالتالى بعض معالم الحدود بين الشعور واللاشعور ، تلك الحدود التى طالما كانت أرضاً خصبة لصراع قد طال أمده بين المدارس النفسية المختلفة .

ثالثاً : أنها تثبت بطريقة محسوسة ملموسة وجود نوااميس غيبية - طبيعية لا مادية - تحكم الكون بصرامة واضطراد لا تقل عن صرامة نوااميس المادة واضطرادها . وهذه النوااميس جزمت الفلسفات العريقة بوجودها ، ولكن أكثرها مدارس كثيرة للشك وللإلحاد زعمت لنفسها الإطلاع الكامل على كل أسرار الكون لأن الكون لا يتعدى في نظرها حدود حواسنا الخمس المعروفة ! .

رابعاً : أنها تثبت بطريقة وضعية قانون « السبب والنتيجة » ، أو « العلة والمعلول » . وأنه يعمل في نطاق الروح في اضطراد تام ، ومنطق صارم ، كما يعمل في نطاق المادة أيضاً .

خامساً : أنها تقيم دعائم لا تدحض للإيمان بالله ، بوصفه صانعاً حكيماً للكون على أسس أخلاقية مفرطة في حكمتها وفي عدالتها .

سادساً : أنها تلقى أضواء ساطعة على ماهية تلك الأسس ، الخلقية لا على مبدأ وجودها فقط ، وبعبارة أخرى أنها تساعد على تحسيد الطريق الصحيح لمسيرة الإنسان في رحبات هذا الأزل الذى لا يعصرف له بدامة ولا نهاية .

سابعاً : أنها تثبت بطريقة عملية واضحة توافر قدر ما من حرية الاختيار لدى الإنسان ، وبالتالي تقيم أساساً وطيلاً لمسئولته الأخلاقية من أفعاله ، وهى تقع في الأساس من مسئولته الاجتماعية والتشريعية أيضاً .

ثامناً : أنها قد تلقى أضواءها على العديد من الروابط الاجتماعية والوزائية التى لا يزال أمرها مجهولاً من المصارف الإنسانية ، وبالتالي قد تفسر صلة الإنسان بأسرته ، وبوطنه ، وبجنسه تفسيراً أعمق من التفسير الشائع وربما أصبح منه أيضاً . ناهيك عن صلة الإنسان بنفسه التى قد يثبت أنها أرق بكثير من صلته بجسده العضوى الراهن . وهذا التفسير الجديد من شأنه أن يدخل دور إرادة الإنسان وحرية في الاعتبار

عند تحديد مصدر هذه الصلات كلها ، والرجوع بها كلها الى ماضيه السحيق لا الى حياته الراهنة فحسب .

تاسعاً : انها تثبت بطريقة علمية نهائية صحة دوام حياة الانسان بعد الموت . وبالتالي صحة مبدأ الخلود ناهيك بجميع الأسس الفيزيائية والرياضية التي أصبح يقوم عليها هذا المبدأ الأساسى الذى يكاد يمثل كل شيء لضمير الانسان ومصيره .

عاشر : واذا ثبت نهائياً دوام الحياة بعد الموت ، وبالتالي استقلال الروح عن الجسد المادى فقد ثبتت نهائياً أقوى دعامة للايمان النقى ، ولعزاء الانسان عن آلام حاضره وماضيه ، وتراجعت بنفس المقدار دعاوى الشك والانكار بكل ما تورنه من يأس ، وقلق ، وتشاؤم من مستقبل الانسان فى الحياة ، والحياة فى الانسان .

حادى عشر : وبالتالي فان كل ذلك يصلح أساساً لفلسفة جديدة باذخة عن الروح ، والخلود ، والوجود ... ذات آثار عميقة فى التكوين الروحى للأفراد وللشعوب ، وذات أسانيد وضعية ثابتة تعطىها من عناصر الرسوخ ، والترابط ، والموضوعية ، والوضوح ، ما لم يتحقق بيقين لأية فلسفة روحية أخرى جاءت عن طريق محض المضاربة والارتهال .

ثانى عشر : انها تلقى أضواء لها قيمتها على جوانب كثيرة من الاعتقاد فى كل صوره وارتباطاته . وتمهد السبيل للتوفيق بين سئسى العقائد والنحل ، ناهيك بالتوفيق بين النصوص ، وهى فى الحقيقة قد يكمل بعضها البعض الآخر ، أو قد يتصدى بعضها لمواجهة أوضاع غير تلك التى يتصدى لها البعض الآخر .

ثالث عشر : انها تعطى مفاهيم وتطبيقات حيية ومحددة عن حقيقة الصلة بين العقل والمادة . كما تبين أهمية تلك «الهولى المحايدة» التى يتكون منها الوجود ، والتى هى ليست بعقل ولا بمادة ، أو هى بالأدق عقل من جانب ومادة من جانب آخر ، وهذا هو ما وصل اليه وليام جيمس أبرز فلاسفة هذا القرن فى أمريكا عن طريق الربط بين الفلاسفة النظرية ، والبحث الروحى الوضعى . كما وصل اليه برتراند راسل الفيلسوف البريطانى المعروف عن طريق معادلاته الرياضية .

رابع عشر : وبالتالي فهى تلقى أضواء جديدة على نظرية التطور . وتحدد له مصدرا روحيا واضحا بعد مصدره المادى الخاطيء الذى نادى به داروين وهو نقص الطعام فى الطبيعة ، وبالتالي تنازع البقاء بين الأحياء وبقاء الاصلح منهم . أما الآن فقد أصبح التطور الجثمانى خاضعاً

للتطور الروحي للانسان ومحكوما بتخطيط رياضي حكيم يسبب الحيرة والذهول عند أولى الأبواب من المطلعين والمفكرين .

خامس عشر : انها تساعد على حل بعض جوانب مشكلات العدل والشر ، والألم ، والضمير ، والمصير ، وهي مشكلات طالما أعتت الفلاسفة الكبار وحيرت أعماق رجال الاعتقاد تفكيراً ، منذ أول عهد الانسان بأسس الفلسفة الراقية وعناصر الاعتقاد المترابط .

سادس عشر : انها قد تساعد على تفسير الكثير من الغاز الحياه وعصى . مشكلاتها ، ومن بينها مثلاً : مصدر الحمل ، أى مصدر الجسد بما له وما عليه ، ومصدر العبقرية ، ومصدر الذاكرة ، ومصدر الفرزة والعاطفة ، ومصدر النمو ، ورسالة النسيخوخة والموت ...

سابع عشر : انها قد تقع في المستقبل القريب في الأساس من علم الانسان بكل فروعه . ناهيك بعلوم أخرى كثيرة مرتبطة به منها « المورفولوجى » أى الأشكال الخارجية ، و « الميزولوجى » أى علم تأثير البيئة في الأعضاء ، وعلم « السلالات البشرية » وغيرها ...

ثامن عشر : وانها قبل كل اعتبار آخر ستقع في الأساس من علم النفس « السيكولوجى » بكل فروعه وأخصها « علم النفس النكويى » وستكون سبباً لثورة جذرية فيه تفتضى إعادة النظر في كل مفاهيمه . وبالتالي قد تكون أعماق تأثيراً في تطور علم النفس من اكتشاف دورة الدم ، والميكروبات ، والتخدير ، والمضادات الحيوية ... في تطور الطب .

ومن الموضوعات التى سيتناولها هذا التفسير الجدرى مثلاً مفاهيم اللاشعور ، والادراك خارج الحواس ، ودور الجهاز العصبى وكيفية قيامه بوظائفه ، وبالتالي تفسير العديد من الامراض العصبية والنفسية . والاحلام التى لا تزال تفسيراتها لفاية الآن قاصرة تماماً عن شمول جميع الحالات ، بالإضافة الى تفسير بعض جوانب السلوك الفامضة التى تعنى بها علوم النفس ، والاجتماع ، والاجرام ، والتربية ، وكلها تحاول تفسيرها سعياً الى تخفيف بعض ويلات الانسان ومواجهة بعض متاعبه وآلامه ...

* * *

فهل لك أن تتساءل من بعد عن سر الاهتمام المتزايد بدراسة هذه المشكلة العظمى ؟ ! وهل لك أن تتردد في القول بأنها أم القضايا كلها ، ومن أجدرها بعناية الباحثين والدارسين الى حين البت فيها برأى حاسم ونهائى ؟ وذلك مع مراعاة أنه فحسب عند هذا البت تكون العلوم الانسانية

برمتها قد وقفت على قدميها لأول مرة في التاريخ شامخة الرأس موفورة الكرامة ، لا يشوبها قلق واضطراب حتى في أسننها الأولى .

ومنذ قرون عديدة اتجهت الفلسفة بوجه عام الى التمييز بين الجسد والروح والى الاقرار بكيان سبقي للروح على الجسد ، الى أن سادت الفلسفة المادية في البيئات العلمية فتراجع هذا الاسلوب في النظر الى الأمور . ولكن منذ منتصف القرن الماضي ابتدأت « الحكمة القديمة » تسترد اعتبارها ، وابتدأت حقائق العلوم العصرية نفسها ، وبوجه خاص البيولوجيا ، والنفس ، والفيزياء تشير في وضوح وفي جلاء الى أن الربط بين حياة الروح وحياة الجسد ربط خاطيء ، شأنه شأن الربط بين العقل والمخ ، الذي ثبت بعد بحوث متواصلة دامت لمدى ثلاثين عاماً أو أكثر بجامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية انه « محض تدليس علمي ليس له ما يبرره » على حد تعبير عالم من أبرز علماء النفس المعاصرين وهو جوزيف راين J. B. Rhine .

وعلى أية حال فانه اذا كانت العلوم المادية قد وصلت الى تحليل جسد الانسان بخلق البويضة وانقسام الخلايا ، فان روحه لا تزال - لغاية الآن - بلا تحليل ، وبالتالي مصدر الحياة التي تحمل بالجنين بعد فترة طويلة أو قصيرة من بدا الحمل . ولما كان قانون السببية الطبيعية أو العلية يحكم الكون - وهذه بدئية لا نزاع فيها في أى علم أو أية فلسفة - فلا بد لهذه الحياة من علة سابقة ، خصوصاً اذا ما ارتبطت هذه الحياة بعقل له كيانه الخاص ، ومقوماته التي تميزه حتى عن عقول الآباء والأجداد ، والتي تتشابه أو لا تتشابه معها الى مدى أو الى آخر .

ولذا أخذت الدراسات العلمية في احتمال « الوجود السبقي » ترتدى قيمة متزايدة ، خصوصاً بعد أن عرف المنهج العلمى سبيله الى اتباع أساليب مميّنة للتحقيق وللاستكشاف كانت مجهولة من دوائر العلم القديمة ، وساعدت هذه الأساليب الحديثة ايما مساعدة في الكشف عن بعض أسرار الانسان وسير بعض أغواره ، وتحديد بعض أطواره . فهل ثبت فعلاً هذا الوجود السبقي ؟ وهل تبين فعلاً مدى اتصاله بالوجود الراهن ؟ وهل ثبت فعلاً تبادل التأثير بين العقل والجسم أو بين الروح والجسم والى أى مدى ، وعلى أى أساس ؟! ان الاجابة عن هذه التساؤلات الخطيرة هي - في الجملة - موضوع تلك الدراسات التي تجرى الآن على قدم وساق في العودة للتجسد في العديد من الجامعات والمعاهد المعنية ، والتي يملكون عليها أعظم الآمال في الوصول الى استكشاف بعض أغوار الانسان في شتى جوانبه الشعورية واللاشعورية .

واتباع المنهج العلمى المرتبط ايما ارتباط بالفلسفة الوضعية عن الانسان وعن الكون هو الأمر الذى قاد كل خطى العلوم المعاصرة فى المادة والطاقة ، ووصل بها الى ما وصلت اليه من تقدم نسبى وازدغار ملموس . فهو لم يخيب أبدا رجاء أحد من الباحثين العلميين . ولم يذل فى خصالهم المتواصل لسبر بعض أسرار الوجود من خارجه ومن داخله .

وهو أيضاً فى هذا المقام بالذات - مقام محاولة سبر بعض أسرار الانسان - لم يخيب الرجاء المعقود عليه ، بل لعله تجاوز بكثير آمال أكثر الباحثين تفاؤلا ، وذلك رغم وعورة الطريق ، وفداحة تبعاته . وكل ما يتصل بدراسة الانسان تحف به كل عناصر الوعورة فى الطريق ، والفداحة فى التبعات .

ولكن النتائج التى تم التوصل اليها - لغاية الآن - تتجاوز فى أهميتها وتشعب أرجائها كل الجهود المبسولة ، ولذا فانها تستحق منا تماماً جهد العناية بمنابتها، ودراستها، وتحليلها، والافادة منها، على ما سيدركه القارئ تماماً بعد الفراغ من الاطلاع على ما سجلته بحوث أولئك الرواد المناضلين الشجعان الذين أمضوا حياتهم فى سبيل محاولة استكشاف المجهول من أسرار الانسان فى علاقته بنفسه ، وبالكون . وبإلها من أسرار تتجاوز فى قيمتها كل تقدير اذا ما وضعها فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرار ، مهما بدا له ضعيف القيمة هين الأنار .



وفى اعتقادى ان البحوث الروحية - بوجه عام - وان كانت كلها عظيمة القيمة فى الكشف عن أغوار الذات الانسانية من ناحية صفتها كحقيقة كونية ، ومن ناحية صلاتها بسائر الحقائق الكونية الأخرى ، الا أن بعض هذه البحوث قد يتجاوز فى خطورة دوره بعضها الآخر . ومنها بوجه خاص - بحسب ترتيب ورودها - فى « مفصل الانسان روح لا جسد » فى طبعته الرابعة : -

أولاً : موضوع تجسيدات الأرواح التامة والجزئية .

ثانياً : ظواهر الخروج من الجسد أو الطرح الروحى .

- وقد عالجتها فى الجزء الأول من هذا المفصل .

ثالثاً : الصلة بين العقل والمنح .

رابعاً : الإلهام والأدب الروحى .

- وقد عالجتها فى الجزء الثانى منه .

خامساً : التفسير والتخير .

سادساً : العودة للتجسد .

- وقد عالجتهم في الجزء الثالث منه .

وذلك بالاضافة الى الموضوعات الروحية الأخرى ، ولكننى راعيت دائماً أن تكون وقتى عند هذه الموضوعات الستة بالذات أطول من غيرها احساساً منى بأن تحقيقات هذه الموضوعات تمثل الركائز الأساسية لأهم المعطيات التى تتخاف فى ابواب الخلود ، والكشف عن أعماق نوااميسه ، وبالتالى ألزما للحديث الآمن عن هذا الخلود وعما يرتبط به من قضايا علمية ، أو فلسفية ، أو عقيدية .

ولعل أخطرها كلها . وأجلها شأنا فى هذا المقام ، هو موضوع العودة للتجسد بالذات ، ولذا فقد أولبته قدراً من العناية يتجاوز بلا ريب قدر العناية بغيره من الموضوعات . ولعلى تجشمت فى سبيله قدراً من المنقعة يتجاوز قدر غيره ، لأنه بمقدار نفعه فى شأن دراسة الخلود ، نقابل نفعه أيضاً فى دراسة الانسان وهو لا يزال بعد معتقلاً فى جسده البالى ، ناهيك بدراسة ماضيه السحيق حسبما ينبغى أن يهديننا اليه المفهوم الصحيح لمبدأ تطوره فى الجسد وفى الروح ، وفى أماطة اللثام عن العديد من الفاز القضا الفلسفية الكبرى مثل العدل الالهى ، والالام ، والنواب والعقاب . . .

ولا ريب أن الاعتقاد فى « العودة الى التجسد » - حتى فى المفهوم المحدود الواضح الذى أنشأت اليه آنفاً - اعتقاد جديد على اذهاننا . وكل اعتقاد جديد على الدهن خصوصاً اذا كان هاماً يحتاج الى وقت كاف لدراسة أسانيده ، ولهضمه ، ولنمنيله ، حتى يصبح جزءاً من وجدان الانسان . وهو اعتقاد لقى مقاومة ملحوظة عند السواد الأكبر من الناس فى الشرق الأوسط والغرب ، ولا يزال يلقى ، بسبب عدم فهمه على النحو المطلوب ابتداء ، ثم بسبب تجاهل سببى غير مفهوم للنصوص التى تؤيده بإشارات واضحة الدلالة وتكاد لا تقبل تفسيراً آخر لو أحسننا التفسير ، وكانت العقلية الموضوعية المنفتحة هى رائدنا الحقيقى عند محاولة تفهم النصيص وتفسيرها .

وهذا الموقف من مقاومة احتمال العودة للتجسد يضاهى نفس الموقف من مقاومة التحقيقات الروحية بوجه عام ، والتى لقيت مقاومة ضخمة عند السواد الأكبر ، ولا تزال تلفى لنفس هذه الاعتبارات : وهو من جانب أول عدم فهم الموضوع على وضعه الصحيح . ومن جانب ثانٍ تجاهل غير مفهوم للنصوص التى تشير الى صحة نفس المفاهيم العلمية المستفيدة من

هذه التحقيقات الروحية التي تقع أو ينبغي أن تقع في الأساس من كل فهم أمين للنصوص وبعد اطلاع كافٍ على كل جوانب الموضوع .

ومراعاة لهذه الاعتبارات وتلك فانه ينبغي على القارئ الا يتعجل الحكم على الموضوع ، فهو أجل شأنًا بكثير من أن يبت فيه برأى مبسر أو بمحض شعور مستمد من الارتباطات المسبقة في نيم النصوص ، والتي قد تحتاج الى إعادة النظر في بعض المفاهيم اذا أردنا فعلاً اعتقاداً بعيداً عن شوائب الخرافة ، أو الغلو ، أو التناقض ، أو الارتجال ، ... وهذا هو ما يسعى اليه المناضلون لأجل الارتباط بحقائق الحياة الصحيحة بوسفها تمثل اسمى ما ينبغي الارتباط به ذهنياً ووجدانياً . وهي ما لا يتأتى تحقيقه الا عن طريق الدراسة المتأنية ثم توفير عناصر الترابط المنطقي ، وهو أمر ليس باليسير لكنه ليس محالاً لو أحسننا التقدير والتفكير .

تبويب

وهذه الاعتبارات نفسها دفعتني الى توخي الاناة المطلوبة في دراسة هذه القضية العظمى التي ينبغي أن تحظى بالكثير من هناية الباحثين في تحديد علاقة الانسان بالكون تحديداً صحيحاً . ومع مراعاة أن هذا التحديد هو أساس علم المنطق ، وبالتالي ينبغي أن يقع في الأساس من الاعتقاد والفلسفة والعلوم الانسانية ، ناهيك بعناية الانسان المثقف العادي الذي يريد أن يتعرف على مواضع صحيحة لأقدامه في طريق الأبدية الصاعد الطويل ، الذي لا تعرف له بداية ولا نهاية .

وفيما يلي ساوزع نتيجة الدراسة التي قمت بها على فصول ثلاثة على النحو الآتي :

الفصل الأول : في العودة للتجسد كمقيدة وكفلسفة .

الفصل الثاني : في موقف العلم الحديث من هذه العودة .

الفصل الثالث : في بعض النظريات والحقائق العامة بقدر اتصالها بنظرية العودة للتجسد .

* * *

- وعندما تفرغ - ايها القارئ العزيز - من استيعاب الفصل الأول مستحقق تماماً من أن النصوص لا تعترض بالمرّة طريق هذا الاعتقاد ، ومثل ذلك الحقائق الفلسفية ، منذ أول عهد الانسان بالفلسفة الراقية لغاية الآن ، فهي الى جانبه وليست ضده كما قد يتصور البعض خطأ .

- وعندما تفرغ من استيعاب الفصل الثانى ستدرك أن الوقائع المادية ، والتحقيقات العلمية المحايدة التى تعزز هذا الاعتقاد من الوفرة بمكان كبير ، والى حد من حقه أن يشد انتباهنا ويشير شديد عجبنا ، وذلك لأننا لا زلنا نعيش - لفاية الآن - فى عزلة شبيهة تامة عما يجرى فى الخارج من بحوث وتحقيقات متوالية فى شأن هذه الأمور الهامة الدقيقة .

- أما عندما تفرغ من استيعاب الفصل الثالث فستجد أن خطة تجاهل الحقائق العلمية الكبرى ما عادت تجدى بالمرّة ، بل من شأنها تعويق ركب التقدم العلمى على غير أساس من منطق ولا من اعتقاد . ووضع العقبات المفتعلة مفاخرة ضارة تسيء الى العلم والينا ، حين يقفزون فى الخارج قفزات سريعة نحو ثراء المعرفة ، ونحو تخفيف الآلام والويلات التى تصيب الإنسان وما أفدحها من آلام وويلات سببها قصور الإنسان فى استكشاف أسرار ذاته لفاية الآن .

- كما ستدرك أيضاً أن عناصر هذا الموضوع المتشعب الأطراف مترابطة كل الترابط فيما بينها ، بمقدار ترابطها مع القضايا الفلسفية الكبرى التى من واجب العقول المفكرة أن تثيرها ، على ما ستلمحه بنفسك ، ولكن بعد الاطلاع المتروى على ما سيعرض عليك من تحقيقات وحقائق وضعية وبعد امعان النظر فيها ومنحها ما هى جديرة به من عناية بالغة ، والله ولى التوفيق .

الفصل الأول

في « العودة للتجسد » كعقيدة وكفلسفة

لا يتسع المقام الحالي بطبيعة الحال للكلام في « العودة للتجسد » تفصيلاً في جميع العقائد والفلسفات القديمة والحديثة ، فان هذا موضوع يطول شرحه ، خصوصاً وان الأساطير والخرافات قد أحاطت بهذه العقيدة من جوانب كثيرة فجعلت الكلام فيها من الناحية التاريخية عبارة عن افاضة - ليس هذا موضعها - في أساطير الشعوب ومعتقداتها الشائعة ، وكم تحوى من غرائب ومن مفارقات لا ينبغي أن يعنى بها سوى علم الأساطير لا العلم الوضعي .

وانما ساقصر الحديث في الفصل الحالي على أهم الجوانب العامة المترابطة فيما بينها ، والمتصلة بهذه العقيدة مباشرة ، بترتيب تاريخي وذلك في مباحث خمسة على النحو الآتي : -

- المبحث الأول : عن « العودة للتجسد » عند الفراعنة والافريق .
- المبحث الثاني : عن « العودة للتجسد » في المسيحية .
- المبحث الثالث : عن « العودة للتجسد » في الاسلام .
- المبحث الرابع : عن « العودة للتجسد » في الديانات الافريقية .
- المبحث الخامس : موقف لنيف من اعلام الفلسفة والفكر من عقيدة « العودة للتجسد » .

المبحث الأول

عن « العودة للتجسد » عند الفراعنة والافريق

العودة للتجسد عقيدة ذاعت في العالم منذ أقدم العصور ، فهي ليست عقيدة جديدة . وقد كانت ولا تزال تسود مشاعر القوم في الشرق الأقصى ، مثل الهند والصين واليابان ، وفي كل بلاد تعرف شيئاً من البوذية ، أو الهندوسية ، أو البرهمية ، أو الكونفشيوسية ، أو الزرادشتية ، أو المانوية ... وكلها موغلة في القدم . ومن الباحثين من يرجعها الى حضارة الأتلنتس تلك الجزيرة الضخمة التي ابتلعها المحيط .

(م ٢ - في العودة للتجسد)

الأطلسى منذ عشرة آلاف سنة قبل الميلاد أو نحو ذلك ، كما روى بعض مؤرخى الاغريق نقلاً عن الفراعنة .

وقد ارتدى هذا الاعتقاد فى البلاد الآسيوية صوراً عديدة متنوعة ، وداخلته فى كثير من الأحياء الخرافات والمبالغات شأنه فى ذلك شأن كل اعتقاد دينى لا يخضع لرقابة المنطق المترابط ، ناهيك برقابة الحقائق الثابتة التى تكشف عنها أساليب البحث الناقد .

عن موقف قدماء المصريين

وقد وجد هذا الاعتقاد سبيله الى قدماء المصريين ويشير بكون شيودو Picon-Chiodo نقلاً عن كتاب المؤلف يدعى فونتان Fontane الى نص يرجع الى عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد عبارته كالآتى : « قبل الولادة عاش هذا الطفل وليس الموت نهايته . الحياة تجيء وتروح كالشمس عندما يبدأ نهارها من جديد » .

كما تحوى ورقة بردى أنانا Anana التى ترجع الى سنة ١٣٢٠ قبل الميلاد العبارة الآتية : « الإنسان يعود ثانية الى الحياة عدة مرات ، لكنه لا يذكر حيوانه السابقة ، الا فى الحلم أحياناً ، أو كفكرة مرتبطة بحادثة سابقة . ولا يمكنه أن يحدد زمان هذه الحادثة أو مكانها لكنه يعلم فحسب أنها حادثة مألوفة عنده . وفى النهاية ستتكشف له كل حيوانه المختلفة » .

ويعتقد هيرودوت المؤرخ الاغريقى الذى عاش فى مصر فترة طويلة أن المصريين (فى سنة ٤٥٠ قبل الميلاد) كانوا يتقبلون فكرة دورة التجسيدات وفى هذا الشأن يقرر الأستاذ مصطفى الكيك فى مؤلف له عنوانه « تناسخ الأرواح » (١٩٧١) :

« وقدماء المصريين - على ما هو معروف - أصحاب أقدم المعتقدات الدينية المتكاملة . فقد كانوا يؤمنون بأن حياة ثانية للإنسان فى عالم آخر ، وأن الروح باقية الى أن تعود الى أجسادها عندما يحين الوقت الذى يستأنف فيه الميت حياته الثانية . وكان تقديرهم الزمنى للمدة الواقعة بين حدوث الموت والعودة الى الحياة الثانية ثلاثة آلاف عام تقريباً . وقد رأى المصرى القديم أن الروح لا تقضى هذه المدة الطويلة فى فراغ ، ومال الى الاعتقاد بأنها تستفيد من هذا الفراغ فى الإلمام بطائفة من المعلومات واللوان متعددة من المعرفة والخبرة التى تزرع بها مختلف ميادين الحياة فى عالم الحيوان بعد أن ألت منها بما يختص به عالم الإنسان . ومن أجل ذلك تتجسد فى أجنة حيوانات الأرض والبحر والجو .

ولم يكن هذا التجسد على هذه الصورة مرتبطا بحياتها الأدمية السابقة ارتباطاً جزائياً ، فلم يكن تجسدها في أجنة حيوانات عليا تواًبا لها أو في أجنة حيوانات دنيا عقاباً لها ، لأن جزاء الروح على ما أحسنت أو أساءت في العقيدة المصرية القديمة إنما يكون في الحياة الثانية عندما يعود المتوفى إلى الحياة ويواجه الحساب أمام الآلهة لتغضى له أو عليه .

وبعد أن تستنفد الروح أغراضها من رحلة المعرفة والعلم تعود إلى جسدها الأدمي لتحل فيه ، وتستأنف به حياتها الثانية في العالم الآخر ، فإذا لم تجده كان يكون قد تحول واندسر ، أو وجدته محنطاً ومحتفظاً بكيانه ، ولكنه على حالته من الموات فلم تستطع التلبس به انصرفت عنه إلى جنين إنسان فحلت به لتستأنف به حياة أرضية جديدة « (١) » .

ثم انتقلت هذه العقيدة إلى الإغريق عن طريق فيريكيديس Pherekydes وتلميذه فيثاغورس الذي كان معاصراً لبوذا معلم الهند ومؤسس الديانة البوذية .

عن موقف الإغريق

على أية حال لقد وجد هذا الاعتقاد سبيله إلى الفلسفة الإغريقية ، وهي في أوج ازدهارها ، فلقى قبولا واسماً فيها . فمثلاً ممن اعتنق عقيدة العودة للتجسد فيثاغورس (٥٨٢ - ٥٠٧ قبل الميلاد) . وقد عاش هذا الفيلسوف عشرين عاماً من حياته في مصر ، وربما يكون قد أخذ عنها هذه العقيدة ، ولو أنه يقول أنه تجسد من قبل خمس مرات على الأرض ، وأنه كان يدعى في تجسده السابق أوفورباس Euphorbus ، وقد سار على نفس الدرب جميع الفيثاغوريين .

وقد اعتنقها أيضاً سقراط أبو الفلاسفة (٤٦٨ - ٣٩٩ ق.م) وقال فيها : « إذا كانت كل الأشياء التي من طبيعتها الحياة ، أو تلك التي لها بعض صفات الحياة ينبغي أن تموت ، وبعد أن تموت تظل باقية في صورة الموت ولا تعود إلى الحياة مرة أخرى ، فإن كل شيء سوف ينتهي إلى فناء ، ولن يتبقى شيء على قيد الحياة - فما هي النتيجة الأخرى التي يمكن أن تكون ؟ » .



(١) ص ١٣ ، ١٤ ، وهو يحيل القارئ إلى كتاب « على هامش التاريخ المصري القديم » للمرحوم الأستاذ عبد القادر حبرة (١٩٤١) ج ٢ ص ١٩ ، و « مصر ومجدها النابر » تأليف مارجريت مري ترجمة الاستاذ محرم كمال (١٩٥٧) ص ٢٩٠ من هيرودوت - الكتاب الثاني فقرة ١٢٣ ، ١٤٢ .

ثم وجد أفلاطون Plato (٤٢٧ - ٣٤٧ ق.م) في هذا الاعتقاد ضالته المنشودة لتفسير عدة أمور تلتئم مع فلسفته القائلة بأن النفوس الحالة في الأبدان ووجدت قبل وجود الأبدان في عالم أسماه «عالم المثل أو عالم الحقيقة». وأنها كانت تدرك هناك المعاني الكلية التي لا صلة لها بالمادة، ثم حلت في أبدانها كيما تدرك الجزئيات المحسوسة في عالم المادة عن طريق القوى الحسية التي يملكها البدن.

ولذا راح أفلاطون يقول: «ان الصورة معقول، والعاقل هو النفس، أى أن النفس من جنس الصورة، والصورة بسيطة، فالنفس اذن بسيطة، والنفس متشاركة في الحياة، فهي اذن تحيا، والنفس تذكر المثل، فهي اذن قد حيت حياة تأمل في حياة سابقة، ثم انها بعد الموت ستحيا هذه الحياة نفسها، لان الحياة بعد الموت من جنس الحياة قبل الوجود».

هذا وان كان أفلاطون مثل فيثاغورس من قبله، ومثل أفلوطين من بعده، راح يتحدث عن التناسخ بمفهومه الذي كان معروفا في أيامه، ويتضمن احتمال تقمص ارواح الأدميين لأجساد حيوانات، وهو ما يعبر عنه «بالتناسخ» في مفهومه العام الذي يتقبل جميع الاحتمالات، كما عرف ولا يزال معروفا لغاية الآن في الشرق الأقصى. ولكن هذا الجانب الأخير ثبت الآن انه يمثل الجانب الاسطوري من هذا الاعتقاد، وهو الجانب الذي يثير بطبيعة الحال اعتراضات ضخمة من الناحيتين الفلسفية والعلمية معا، ولا أعرف أن هناك باحثا روحيا واحداً أمكنه أن يدافع عنه أو أن يتبناه، بل أن الحديث عندهم مقصور على احتمال العودة للتجسد في صورة آدمية على ما بينته آنفاً، وسأعود الى ذلك تفصيلا فيما بعد.

ولا يتسع المقام بطبيعته للحديث طويلا في فلسفة «التناسخ» عند أفلاطون، خصوصا وانها مرتبطة وثيق ارتباطا بفلسفته عن الخلود بوجه، وباعتقاده بوجود «مبدأ ثابت في ذاته لا يتأثر بالتغير، ويحل في الأجسام، وحلوله في الأجسام ليس صفة جوهرية بالنسبة اليه، بل هو صفة عرضية».

فهو يحل في الجسم، وبالعرض يبعث فيه الحياة، أو يكون له مصدر حياة. فكان هذا البرهان اذا أريد به اذن أن يؤدي الى البرهنة على المطلوب لابد أن نفترض حينئذ وجود مبدأ ثابت في ذاته، احياءه للأشياء بالعرض، وهذا الشيء لن يكون شيئا آخر غير الصورة... (١).

(١) راجع «أفلاطون» للدكتور عبد الرحمن بدوي طبعة ١٩٤٤ ص ١٩٨.



أفلاطون

وراح أفلاطون يقول أيضاً : « أن الروح أمرق من الجسد ، وأن الأرواح تمسود للولادة من جديد بلا توقف في هذه الحياة . وروح الفيلسوف الحق تترفع عن المتع وال رغبات بقدر الامكان ، وبالتالي تبعد عن الآلام والمخاوف ... لأنها كنتيجة لتكوينها للآراء بنفس طريقة تكوينها للأجساد ... يتعلم عليها الدخول الى الجحيم ما دامت أصبحت في حالة نقية . أما عندما تغادر الجسد ملونة بشهواته فانها سرعان ما تسقط من جديد الى جسد آخر ، وهكذا يمتنع عليها الوصول الى كل ما هو مقدس ونقي ومتناسق ... » .

ولذا علق أفلاطون أهمية خاصة على تذكر الماضي : « فما العلم في الواقع الا تذكر النفس حالتها السابقة التي كانت عليها قبل الوجود البشري ، وما قد تشاهده في تلك الحياة السابقة يجعل حياتها الراهنة أشبه الأشياء بالولادة . والنفس تبرز ما كان فيها كامناً وفي جوهرها باطناً ... » .

وإذا كانت النفس قد عاشت حياة سابقة فلا يمكن لتلك الحياة السابقة الا تترك أثراً في النفس عندما تتصل بالجسم . ومن هنا كانت فكرة التذكر مرتبطة اشد الارتباط بفكرة الوجود السابق . هذا ونظرية المعرفة عند أفلاطون تضطر اضطراراً الى القول بالتذكر . فكيف تتم المعرفة بمعنى العلم أن لم يكن هناك تذكر لمعارف سابقة أدركها الإنسان أو حصلها في حياته السابقة ؟ ... فالإنسان لا يبحث عن شيء يجهله كل الجهل ، وإنما يبحث عن شيء لديه عنه بعض المعرفة السابقة ، وهذه المعرفة السابقة عبارة عن تذكر للصور التي رأيناها في عالم سابق نذكرها بمناسبة هذه الأشياء الحسية التي تظهر أمامنا ، فمن ناحية نظرية المعرفة أيضاً لابد من القول بالتذكر « (١) » .

كما كان من رايه أن تفسر الحياة يجرى بين ضدين وفي اتجاهين :
فبالنسبة الى النفس والموت والحياة نرى أن الأحياء يولدون من الأموات .
ومعنى هذا أن النفوس التى تدخل فى أجسام جديدة فتأخذ الحياة كانت
موجودة بعد الموت فى مكان ما . ومن هذا المكان أتت فأخذت أجساماً
جديدة . أى لابد من القول بفكرة بقاء الأرواح بعد الموت وسميرها لمدة
تأتى بعدها فتحل فى الجسم ، ثم تخرج من هذا الجسم عن طريق الموت
لكى تحل مرة أخرى فى جسم جديد ، وهكذا باستمرار .

كما كان من رايه أن الرذيلة أو الخطيئة مصدرها تأثير الجسم الضار
فى النفس ، فكان للجسم تأثيراً على النفس . ونراه يقول كذلك بنظرية
الورانة بمعنى أن الآباء يورثون أبناءهم ما لهم من صفات ، وهذا لا يمكن
أن يتم إلا اذا كان هناك تأثير متبادل بين النفس والجسم . فهذه الورانة
لا يمكن أن تفسر إلا على أساس القول بتأثير الجسم فى النفس .

ويبدو أن علم الروح الحديث يسلم تماماً بتأثير النفس فى الجسم ،
كما يسلم فى نفس الوقت بتأثير الجسم فى النفس ، فبينهما اذا تداخل
لا يتوقف . ويبدو أنه على المستوى المادى للوجود يرجح دور تأثير
الجسم المادى فى النفس ، حين أنه فى المستوى الاثيرى يرجح على العكس
من ذلك دور تأثير النفس فى الجسم الاثيرى .

وسار افلوطين Plotinus (٢٧٠ - ٢٠٥ ق.م) - وهو
بدوره من أعظم فلاسفة الاغريق على نفس درب افلاطون من ناحية الاعتقاد
فى مبدأ العودة للتجسد . وقد ولد هذا الفيلسوف فى أسسيوط وعاش فى
الاسكندرية ثم استقر فى روما وكتب فى كتابه عن « هبوط النفس » (١)
يقول : « ان النفس رغم مصدرها القدسى نزلت من المناطق العليا
واندمجت فى مقابلها الجثمانى المظلم . وبما أنه من قدرها أن تصبح
« الها » (أى روحاً علوية) (٢) فانها تهبط مختارة حتى تتقوى وتتخلى
عن مطالبها الدنيا . . . وتهبط النفوس حاملة معها اختباراتهما مما أدركته ،
ومما تأملت منه . وهكذا تتعلم كيف تكنسب القدرة التامة على ادراك كمال
الحالة السامية » .

ولذا قال افلوطين على سبيل المثال ان الولد اذا قتل أمه عاد مرة
ثانية الى الحياة الارضية فى صورة امرأة يقتلها ابنها ، وبذلك يكفر عن

The Descent of The Soul.

(١)

(٢) راجع « مفصل الانسان روح لا جسد » ، الجزء الاول . ص ٦٢ - ٦٣ ،

٧٢ - ٧٤ .

ذنبه ، وإن الظالم يعود مرة ثانية لكى يظلمه غيره ، وإن الضارب فى عمر من الاعمار يقتص منه ضارب فى عمر جديد (١) .

وقد أصبح القديس أوغسطين St. Augustin (٣٥٤ - ٤٣٠) فيما بعد من أشد الناس إعجاباً بفلسفة أفلاطون وأفلوطين معاً ، كما اقتنع مثلهما بصحة مبدأ العودة للتجسد ، ولذا راح يقول عنهما فى كتابه « إزاء رجال العلم » (٢) : « لقد كانت رسالة أفلاطون أكثر رسائل الفلسفة نقاءً وإشراقاً . لقد نجح بالآقل فى تبديد ظلام الخطأ . ثم أشرقت فلسفته من جديد فى شخص أفلوطين الذى كان نداً لأستاذه ، الى حد أن المرء ليعتقد أنهما عاشا معاً ، أو أن أفلاطون قد عاد - بعد الفترة الطويلة التى تفصل بينهما - الى التجسد ثانية فى شخص أفلوطين ! » .

ومن شعراء الإغريق الذين اعتنقوا العودة للتجسد ينبغى أن نشير أيضاً الى أوفيد Ovid (٤٣ - ١٨ ق.م) الذى كان من رأيه « أن الموت كما يطلق عليه ان هو الامادة قديمة تتسربل هيئة جديدة . والروح تظل كما هى ، يقذف بها من مسكن الى مسكن وفى ثوب مغاير ، والشكل فقط هو الذى يفقد » .

كما ينبغى أن نشير الى إبيمنيد الفيلسوف الذى كان معاصراً للمشرع سولون Solon ويقول انه هو شخصياً سبق له التجسد على الأرض تحت اسم أوكوس .

كما ينبغى أن نشير أيضاً الى الشاعر فيرجيل Virgil (سنة ٧١ - ١٩ قبل الميلاد) .

عن الموقف فى أوروبا القديمة

ومن طريق الإغريق انتشر الإيمان بالعودة للتجسد لدى الرومان ونذكر منهم الخطيب والفقيه شيشرون Cicero (سنة ٤٣ قبل الميلاد) ، والفيلسوف سينيكا Seneca (سنة ٢ - ٦٦ م) .

وبعد الرومان انتشر الاعتقاد فى العودة للتجسد لدى عدة قبائل وشعوب أوروبية أخرى منها قبائل الصلت Celts ، والدرويد Druids والتوتون Teutons . ولدى بعض شعوب الشمال حيث تبين من ملحمة ادا Mida الشعرية التى تم جمعها فى القرن الحادى عشر أنهم كانوا يعرفون أيضاً هذا الاعتقاد .

(١) راجع كتاب « الله » للمرحوم الأستاذ عباس العقاد . ص ١٧٣ .
Contra Academicos

(٢)

بل ان الدكتور بابيس Papus (جيرار انكوس Gérard Encausse يقول في مؤلفه عن « العودة للتجسد » (١) انه يمكن القول بأن هذه الفكرة التى كانت بمثابة المشعل المضى فى جميع الحضارات لم تختف أبداً فى أى اعتقاد . ويبدو أنها تستند الآن الى عدة مصادر أساسية : وهى مصر الفرعونية التى تأثر بتعاليمها فيثاغورس ، ثم اتباع الأفلاطونية الجديدة ، والتقاليد الشرقية متمثلة فى البوذية ، والكشوف الحديثة فى الروحية .

كما يقول انه من الخطأ أن نتصور أن المسيحية لم تشغل نفسها بهذا الاعتقاد ، بل بالعكس لقد كان هذا الاعتقاد يمثل جزءاً أساسياً فى الاعتقاد الكنسى القديم (١) ، وهذا ما ينتقل بنا الى موضوع المبحث المقبل .

المبحث الثانى

عن « العودة للتجسد » فى المسيحية

بعض الآيات

قد يتصور البعض أن عقيدة العودة للتجسد ليس لها أى صدى فى الانجيل المقدس مع أن المهديين معاً يتضمنان اشارات كثيرة عنها ، وعن « الوجود السبقى للروح » Pre-existence وهو عنصر هام فى بناء عقيدة العودة للتجسد . وقد تجاهل المفسرون القدامى هذه النصوص تحت ضغط آراء مغرضة معينة سادت فى الغرب فى عصور لاحقة على ما سأوضحه فيما بعد ، أو أساءوا فهمها لانتفاء المعطيات العلمية التى تساعدهم على الفهم الصحيح .

ومن هذه الاشارات التى وردت فى العهد القديم :

ما ورد بسفر التكوين (فى اصحاح ٢٥ عدد ٢٣) : « فقال لها الرب فى بطنك .أمتان ، ومن أحشائك يفترق شعبان : شعب بقوى على شعب ، وكبير يستعبد لصغير » . وهذه كانت نبوءة الروح لرفقة عن ميلاد ولديها . ويمكن أن يقال فى تفسيرها أن الروح استطاع معرفة مستقبل ولديها من معرفة ماضيها فيما سبق لهما من تجسيدات .

— ما ورد فى الأمثال (اصحاح ٨ عدد ٢٢ - ٣٣) : « الرب قناني (أى امتلكنى) ، أول طريقه من قبل أعماله منذ القديم . منذ الأزل مسحت منذ البدء ، منذ أوائل الأرض . اذ لم يكن غمر* أبدت ، اذ لم

تمكن ينابيع كثيرة المياه . من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدئت . اذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البرارى ولا أول أعفار المسكونة . لما ثبتت السموات كنت هناك أنا ... كنت عنده صانعاً ، وكنت كل يوم لديه ، فرحة دائمة قدامه . فرحة في مسكونة أرضه ، ولداتى مع بنى آدم . فالآن ايها البنون اسمعوا لى ، فطوبى للذين يحفظون طرقى ، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه » ...

فاذا أخذنا هذه الأقوال على أنها مجرد أبيات من شعر غامض لفقدت معناها ، لكننا اذا أخذناها على أنها تمثل روحاً انسانية تتحدث عن مصدرها الخاص عن طريق ذاكرتها اللاشعورية ، فان كل سطر فيها يعطينا معنى منطقياً ، بما فى ذلك تطلعائها الحارة الى فرحاتها القديمة فى الأبدية فى كنف خالقها قبل أن تتجسد على الأرض ، ولهفتها على أن تستعيد مكانتها القديمة تلك عن طريق حفظ الطرق الالهية ، وسماع التعليم ، واتباع الحكمة .

— ويمائل ذلك ما ورد فى المزمور التسعين (عدد ١ - ٥) : « يارب ملجأ كنت لنا فى دور فدور ، من قبل أن تولد الجبال أو أبدات الأرض والمسكونة منذ الأزل الى الأبد انت الله . ترجع الانسان الى الفبار . وتقول ارجعوا يا بنى آدم ، لان ألف سنة فى عينيك مثل يوم أمس بعد ما عبر ، وكهزيع من الليل . جرفتهم كسنة يكونون ، وبالفداة كمشب يزل » ...

— وما ورد فى سفر ارميا (اصحاح ١ عدد ٥) : « قبلما صوّرتك فى البطن عرفتك ، وقبلما خرجت من الرحم قدّستك نبياً للشعوب » وهنا أيضاً يمكن أن يقال ان معرفة الوحي لارميا قبل أن يصوّر فى البطن ويخرج الى عالم المادة كانت هى العامل الأول فى اختياره نبياً للشعوب ، أى بسبب ماضيه النقى الناصع فى تجسّداته السابقة .

— ويمائل ذلك ما ورد فى رسالة بولس الرسول الى اهل رومية (اصحاح ٩ عدد ٨ - ١٥) : « أى ليس أولاد الجسد هم أولاد الله ، بل أولاد الموعد يحسبون نسلاً . كلمة الموعد هى هذه . انا آتى نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن ، وليس ذلك فقط ، بل رفقة أيضاً . وهى حبلى من واحد وهو اسحق أبونا ، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلاً خبيراً أو شراً لكى يثبت قصد الله حسب الاختيار ، ليس من الأعمال ، بل من الذى يدعو . قيل لها ان الكبير يستعيد للصغير . كما هو مكتوب « أحببت يعقوب وأبغضت عيسو » فماذا تقول . العمل عند الله ظلماً . حاشا ، لأنه يقول لموسى انى أرحم من أرحم وأتراف على من أتراف » ،

وهنا أيضا قد يقال ان الله أحب يعقوباً وأبغض عيسو قبل أن يولدا على الأرض من جديد لأنه يعلم ماضى يعقوب وماضى عيسو ، والا فما معنى الآية : « العل عند الله ظلماً حاشا » ؟ !

- ثم نقرأ هذا الأقوال عن أيوب (فى أصحاح ١ عدد ٢٠ - ٢٢) :
« فقام أيوب ومزق جبته ، وحزّ شعر رأسه وخر على الأرض وسجد ، وقال عرياناً خرجت من بطن أمى وعرياناً أعود الى هناك . الرب أعطى والرب اخذ ، فليكن اسم الرب مباركاً . فى كل هذا لم يخطئ أيوب ، ولم ينسب لله جهالة » .

ولم يكن أيوب يقصد طبعاً المعنى الحرفى ، أى انه سيعود الى بطن نفس أمه القديمة ، بل كان يقصد انه سيعود الى الحياة عارياً عن طريق بطن أم جديدة كما جاء عارياً عن طريق بطن أمه القديمة .

- ثم ترد هذه الأقوال فى انجيل متى (اصحاح ١٦ عدد ١٣ - ١٧) :
« ولما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلاً من يقول الناس انى أنا ابن الانسان . فقالوا : قوم يوحنا المعمدان ، وآخرون ايليا ، وآخرون ارميا ، أو واحد من الانبياء . قال لهم وأنتم من تقولون انى أنا ؟ فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحى . فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونا ان لحماً ودماً لم يعلن لك ، لكن أبى الذى فى السموات » .

- ثم نجد صدى هذا الاعتقاد فى انجيل لوقا (اصحاح ٩ عدد ٧ - ٩) :
« فسمع هيرودس رئيس الربع بجميع ما كان منه وارتاب ، لان قوماً كانوا يقولون ان يوحنا قد قام من الاموات ، وقوما ان ايليا ظهر ، وآخريّن ان نبيا من القدماء قام ، فقال هيرودس يوحنا أنا قطعت رأسه ، فمن هو الذى أسمع عنه مثل هذا ، وكان يطلب أن يراه (أن يرى يسوع) » .

- ثم تجيء هذه الأقوال فى انجيل متى (اصحاح ١٧ عدد ١٠ - ١١) :
« وسأله تلاميذه قائلين : فلماذا يقول الكتبة ان ايليا ينبى أن يأتى أولاً ؟ فأجاب يسوع وقال لهم ان ايليا (نبى العهد القديم) يأتى أولاً ويرد كل شيء » ...

- ثم هناك ما ورد فى انجيل يوحنا (اصحاح ٣ عدد ١ - ٨) ونصه :
« كان انسان من القديسين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود . هذا جاء الى يسوع ليلاً ، وقال له يا معلم نعلم أنك قد أتبت من الله معلماً لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التى أنت تعمل ان لم يكن الله

معه . أجاب يسوع وقال له : الحق الحق أقول لك ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله . قال له نيقوديموس كيف يمكن الانسان ان يولد وهو شيخ ؟ العلة يقدر ان يدخل بطن امه ثانية ويولد ؟ أجاب يسوع الحق الحق أقول لك ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله . المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح . لا تتعجب انى قلت لك ينبغي ان تولدوا من فوق . الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ، لكنك لا تعلم من اين تاتي ولا الى اين تذهب . هكذا كل من ولد من الروح » .

وهذه الآيات قُشرت فيما بعد على انها تتحدث عن « المعمودية » وهذا التفسير لا يتعارض مع القول بانها قد تتحدث أيضا عن المعمودية للتجسد عن طريق الميلاد من فوق ، خصوصا اذا روعي أنها كالمعتاد - تتحدث بأمثال وبأمور رمزية كثيرة . ومن ذلك قولها « المولود من الجسد جسد هو ، والمولود من الروح هو روح » وهو ما يفيد معنى التمييز بين مصدر الجسد وهو يولد من اجتماع جسدين ، ومصدر الروح وهو مستقل عن ذلك تماما لأنه يجيء من الروح ، أو بالأدق من مصدر آخر . وله أيضا مصير آخر .

- ويكمل ذلك ما جاء في نفس الانجيل (اصحاح ٨ عدد ٢٣ - ٣٣) على لسان يسوع : « فقال لهم انتم من أسفل ، أما أنا فمن فوق . انتم من هذا العالم ، أما أنا فليست من هذا العالم فقال لهم يسوع أنا من البدن ما اكلتمكم أيضا به ، ان لى أشياء كثيرة اكلتم واحكم بها من نحوكم ، لكن الذى أرسلنى هو حق ، وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم ... انكم ان ثبتتم فى كلامى فبالحقيقة تكونون تلاميذى وتعرفون الحق والحق يحرركم » .

وايا كان التفسير الدقيق لهذه الآيات فمما لا ريب فيه تاريخيا هو ان هذا الاعتقاد كان شائعا وراسخا عند اليهود ، ولم ينكره فيما بعد السيد المسيح فى أى قول من أقواله ، بل على العكس من ذلك أبدى صراحة عندما أعلن ان يوحنا المعمدان الذى كان معاصرا له هو بنفسه ايليا النبى الذى توفى منذ أكثر من أربع وعشرين قرنا سابقة .

ذلك انه ورد فى العهد القديم فى سفر ملاخى (اصحاح ٤ عدد ٥) هذا القول : « هانذا أرسل اليكم ايليا النبى قبل مجيء الرب فى اليوم العظيم والخوف فیرد قلب الآباء على الأبناء ، وقلب الأبناء على آبائهم ... »

ثم ورد فى العهد الجديد فى انجيل متى (اصحاح ١١ عدد ٢ - ١٥ :

١٠٠٠ أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتى أم ننتظر آخر ، فأجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران . العمى يبصرون ، والمعرج يمشون ، والبرص يطهرون ، والصم يسمعون ، والموتى يقومون ، والمساكين يبشرون ، وطوبى لمن لا يعثر فيّ .

وبينما ذهب هذان ابتدا يسوع يقول للجميع عن يوحنا ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا اقصة تحركها الريح ... لكن ماذا خرجتم لتنظروا انبياء . نعم اقول لكم وافضل من نبي ، فان هذا هو الذى كتب عنه هانا ارسل امام وجهك ملاكى الذى يهئ طريقك قدامك ... ومن ايام يوحنا المعمدان الى الآن ملكوت السموات يفسب والغاضبون يختطفونه ، لان جميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبأوا ، وان اردتم فهذا هو ايليا المزمع ان ياتى ، من ثه اذنان للسمع فليسمع . ولاحظ هذه الجملة الاخيرة « من له اذنان للسمع فليسمع » وهى تفيد معنى التاكيد والمطالبة بالاصغاء التام لما يقول .

وعاد السيد المسيح في نفس الانجيل (اصحاح ١٧ عدد ١ - ١٣) ليؤكد نفس الواقعة كالآتى : « وبعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا اخاه وصعد بهم الى جبل عال منفردين ، وتغيرت هيئته قدامهم واضاء وجهه كالشمس ، وصارت ثيابه بيضاء كالنور ، واذا موسى وايليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه ، فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد ان تكون ههنا ، فان شئت نضع هنا ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولايليا واحدة (١) . وفيما هو يتكلم اذ سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت ... وفيما هم نازلون من الجبل اوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا احدا بما رايتم حتى يقوم ابن الانسان من الاموات ، وساله تلاميذه قائلا فلماذا يقول الكتبة ان ايليا ينبى ان ياتى اولا ، فأجاب يسوع وقال لهم ان ايليا ياتى ويرد كل شىء ، ولكنى اقول لكم ان ايليا قد جاء ولم يعرفوه ، بل عملوا به كل ما ارادوا . كذلك ابن الانسان ايضا سوف يتالم منهم ، حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان . »

وهذه الآيات واضحة كل الوضوح فى أن يوحنا المعمدان « هو ايليا المزمع ان ياتى » ، (وذلك بحسب سفر ملاخى من العهد القديم) . والسؤال المشروع الوحيد الذى يصح ان يثار هنا هو لماذا آثر يوحنا

(١) راجع ما ورد من هذا الموضوع فى « مفصل الانسان روح لا جسد » الجزء الاول
ص ٥٤٥ ، ٥٤٦ .

أن يظهر متجسدا - على جبل التجلى - في حضور السيد المسيح وتلاميذه في صورة ايليا ولم يتجسد مثلاً في صورة يوحنا المعمدان الذي كان هيرودس قد أمر بقتله قبل هذا التجلى !

والجواب هو انه قد ظهر من طائفة من التحقيقات الثابتة في الظواهر الفيزيائية ان بعض الأرواح يفضل فعلاً أن يجيء في صورة تجسد سابق له ، لا في صورة تجسده الأخير على الأرض . ولنا عودة فيما بعد الى بعض نماذج من التحقيقات العملية في هذا الشأن ، والتي تبين كيف أن بعض الأرواح يؤثر هذا الأسلوب الفريد من التجسد في صورة حياة سابقة أو أكثر ، وبالدات لآليات هذه العودة للتجسد أكثر من مرة ، وقد سجل حدوث مثل هذا النوع من الظواهر الباحثة الروحية السيدة رولينا نوجسرات Ruffina Notggerath ، والعالم المعاصر في الباراسيكولوجي هانز جيرلوف (١) Hans Gerloff .

ومما هو جدير بالذكر أيضاً أن أنجيل متى (اصحاح ٣ عدد ٤) يصف يوحنا المعمدان بأنه « كان لباسه من وبر الأبل وعلى حقويه منطقة من جلد ، وكان طعامه جرادا ومسلًا برياً » .

ويقارب هذا الوصف ما ورد من ايليا في سفر الملوك الثاني (اصحاح ١ عدد ٥ - ٩) « فانطلق ايليا ورجع الرسل اليه فقال لهم لماذا رجعتم ، فقالوا له صعد رجل للقائنا وقال لنا اذهبوا وارجعوا الى الملك الذي ارسلكم ... فقال لهم ما هي هيئة الرجل الذي صعد للقائكم وكلمكم بهذا الكلام ، فقالوا انه رجل أشعر متمنطق بمنطقة من جلد على حقويه ، فقال هو ايليا ... » .

وكان ايليا ويوحنا - كلاهما - يحبان العزلة والاعتكاف في الصحراء ، وهذا التشابه الفريد في الطبع وفي اللبس أمر ينبغي أن يستلقت نظر المتبحر في النصوص ، وفي دلالاتها .

وثمة واقعة أخرى قد تصلح لتأييد هذا النظر - بالأقل في مفهوم « الوجود السبقى » l'pre-existence الروح على الجسد ، وهو جانب واحد من مفاهيم العودة للميلاد ، ولا يتضمن بالضرورة التجسد السابق على الأرض ، بل الوجود السبقى في الأثير أو في الفضاء على نحو ما قبل التجسد على الأرض ، وهو ما يعتقد باحتماله عدد من أبرز الفلاسفة والعلماء والمفكرين على ما سيمر فيما بعد .

(١) راجع ما ورد منه في المرجع السابق من ٦٠٨ - ٦٠٩ .

وهذه الواقعة وردت في انجيل يوحنا عدد ٤٩ - ٥٩ كالآتي :
« أجاب يسوع أنا ليس بى شيطان لكنى اكرم أبى وانتم تهينوننى . أنا
لست اطلب مجدى . يوجد من يطلب ويدين . الحق الحق أقول
لكم ان كان أحد يحفظ كلامى فلن يرى الموت الى الأبد . فقال له اليهود
الآن علمنا ان بك شيطاناً . قد مات ابراهيم والأنبياء ، وانت تقول ان
كان أحد يحفظ كلامى فلن يذوق الموت الى الأبد . العلك أعظم من أبينا
ابراهيم الذى مات ، والأنبياء ماتوا ، من تجعل نفسك ؟ !

أجاب يسوع ان كنت أمجد نفسى فليس مجدى شيئاً . أبى هو الذى
يمجدنى الذى تقولون انتم انه الهكم ، ولستم تعرفونه ، وأما أنا فأعرفه .
وان قلت انى لست أعرفه اكون مثلكم كاذباً ، لكنى أعرفه وأحفظ قوله .
أبوكم ابراهيم تهمل بأن يرى بومى فرأى وفرح . فقال له اليهود ليس لك
خمسون سنة بعد ، افرايت ابراهيم ؟ فقال لهم يسوع الحق الحق
أقول لكم قبل ان يكون ابراهيم أنا كائن ، فرفعوا حجارة ليرجموه ،
أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازاً فى وسطهم ومضى هكذا (١) .
فأيهما أسبق مجيئاً ابراهيم أم يسوع ؟ !

موقف بعض آباء الكنيسة ومؤسسيها

وهذه الوقائع والآيات مجتمعة دفعت عدداً من أبرز آباء الكنيسة
ومؤسسيها الأوائل الى الاقتناع بصحة « الوجود السبقى » قبل الميلاد
الراهن سواء أكان هذا الوجود فى الفضل المجهول أم فى الجسد المادى .

- ومن أوائلهم سان جوستين الشهيد St. Justin le Martyr
وهو رسول وفيلسوف مسيحى عاش فى روما الوثنية داعياً للمسيحية ،
واستشهد فيها بسبب دعوته حوالى سنة ١٦٠ ميلادية . وقد وضع
رسالتين « فى تفریط المسيحية » (٢) (عيده السنوى فى ٣١ أبريل) .

- ومن أوائلهم أيضاً سان كلبمان السكندرى St. Clement of
Alexandria (١٥٠ - ٢٢٠) ، وقد تقبل عقيدة العودة للتجسد
ونسب الى القديس بولس انه نادى بها فى رسالته الى أهل رومية
(٨ : ١٥) على ما بينته فيما سبق ، وهذا القديس كان أبرز دعاة المسيحية
فى القرن الثالث الميلادى .

وفى كتاب له عنوانه « توبيخ الى الملاحدين » (٣) يقول : « لقد كنا

(١) من انجيل يوحنا ٨ : ٤٩ - ٥٩ .

Apologie de la Religion Chrétienne.

(٢)

Exhortation To The Pagans.

(٣)

موجودين قبل تأسيس هذا العالم بزمان طويل . لقد كنا موجودين في عين الله ، لأن من قبلونا أن نعيش في الله . نحن الخلائق المعاقلة للكلمة الالهية ، لذا فقد وجدنا منذ البدء لأن في البدء كان الكلمة . . . فإله لا يظهر لنا عطفه علينا لأول مرة عندما نكون في سياحاتنا على الأرض ، بل لقد عطف علينا منذ البداية الأولى .

- وبعد سان كليمان تقبل نفس العقيدة للميلده سانت أوريجين St Origène (١٨٥ - ٢٥٤) ودافع عنها بحماسة وموقفه يحتاج إلى وقفة كافية لعرضه ، لأنه كان مصدراً لصراع طال أمده حول هذا الموضوع . . .

عن موقف سانت أوريجين

وقد تعرض سانت أوريجين لهذا الموضوع بإفاضة ، وكانت تعاليمه حيوية بالنسبة للحفاظ على الأناجيل في صيغتها الأصلية ، وكان إنتاجه الفكري متدفقاً ، لكن أهم إنتاجه وهو كتاب « ستروماتا » Stromata (في عشرة أجزاء) اختفى بمرته ولم يثر له على أثر كما تقول « الموسوعة البريطانية » . والظاهر أن لهذا الاختفاء صلة بما حاوله فيه من التوفيق بين التعاليم المسيحية ، وبين فلسفة أفلاطون ، وأرسطو ، ونيونيوس Numenius ، وكوريتوس Corutus ، وغيرهم من فلاسفة الإغريق .

ولكن في أحد كتبه الباقية لفاية الآن وهو « أراء السمام » Contra Celsum نجد يقول : « ليس مما يكون أكثر التثاماً مع العقل أن نقول كما قال فيثاغورس ، وأفلاطون ، وأمبودقليس Empedocles أن كل نفس لم تدخل إلى الجسد لأسباب غامضة (أي اعتباطاً) بل بحسب ما تستحقه طبقاً لأعمالها السابقة ؟ ليس من المنطق أن تكون النفوس التي استخلعت أجسادها في تحقيق أعظم قدر من الخير الممكن للآخرين قد أصبحت ذات حق في الحصول على أجساد مزودة بصفات أسمى من أجساد الآخرين ؟

إن النفس وهي غير مادية وغير منظورة بطبيعتها ، توجد في مكان غير مادي وبغير أن يكون لها جسد مناسب لطبيعة ذلك المكان . وبالتالي فإنها في وقت ما ترتدى جسداً كانت تلك مثلها من قبل ، لكنه لم يعد بعد ملائماً لها في حالتها المتغيرة ، وبالتالي فإنها تستبدله بجسد ثان . »

وفي كتابه من « المبادئ » De Principis يقول سانت أوريجين :

« ان كل نفس تجيء الى هذا العالم ، وقد تقوت بالانتصارات التى حازتها فى حياتها السابقة ، أو وقد ضعفت بالهزائم . ومكانها فى هذا العالم يتوقف على ما تستحقه من مجد أو من خزي بحسب حسناتها أو سيئاتها السابقة ، كما أن عملها فى هذا العالم هو الذى يحدد مكانها فى العالم الذى يلى العالم الحالى » .

وقد تأثر سانت أوريجين بالفلسفة الاغريقية كما عرفت فى ازهى أيامها . وفى أروع جوانبها ، كما تأثر أيضاً بأساطير المعتقدات الهندية والاغريقية . فلم ينادِ فحسب بإمكان العودة الى التجسد فى صورة انسان ، بل نادى باحتمال التجسد فى صورة حيوان أو طير ، وهى أساطير لم يقم على صحتها أى دليل ، على عكس ~~أحاديث~~ ~~الأساطير~~ ~~التي~~ ~~تدعى~~ ~~أن~~ ~~الإنسان~~ ~~يولد~~ ~~في~~ ~~صورة~~ ~~حيوان~~ ~~أو~~ ~~طير~~ ~~أو~~ ~~بهيمة~~ ~~أو~~ ~~بإنسان~~ يشبه الى حد ما الانسان السابق ، وهو الأمر الذى توافرت الى جانبه أدلة عديدة على سنيبه فيما بعد .

ومن المعروف من الناحية التاريخية أن صراعاً قد نشب بين أتباع سانت أوريجين الذى كان ينادى بالعودة للتجسد ، وبين منكرى هذه العودة . كما نشب أكثر من صراع حول طبيعة جسد المسيح عليه السلام . وكانت الوسيلة لحسم النزاع هى عرضه على المجمع المسكونى الذى عقد فى القسطنطينية فى سنة ٤٥١ ميلادية ، فحاول أن يضع خلا وسطاً للمشكلة لكنه كان فى الواقع أكثر ولاء الى تعاليم سانت أوريجين منه الى تعاليم معارضيه .

وهذا القرار هام لتفهم الأحداث التى جرت فيما بعد فى المجمع المسكونى الذى عقد بالقسطنطينية . ذلك لأنه أبرز شعبية سانت أوريجين الذى كان يعمل بتعميد من الامبراطور جستنيان Justinian فى الشرق (٤٨٣ - ٥٢٥ م) . وقد أعلن بطريرك القسطنطينية علناً تأييد الامبراطور لهذا القرار بناء على طلبه .

لكن ما لبث أن حدث تحول هام لدى جستنيان عندما وقع تحت تأثير مشيخته المثلة تيودورا Theodora التى أصبحت هى نفسها الامبراطورة (٥٠٨ - ٥٤٧) . وكانت ذات تأثير قوى عليه ، كما يروى المؤرخون وتكره عقيدة العودة للتجسد فى كل صورها . فحاولت أن تمحوها من العالم الغربى بسبب جهلها . كما يعتبرها المؤرخون مسئولة عن قتل اثنين من البابائوات ، الى حد أن أصبحت تختار البابا بنفسها ، وبالتالي كانت تمسك بيديها جانباً قوياً من زمام سلطانه الدينى وكانت تطلب من كبار رجال الدولة أن يقسموا لها يمين الولاء كالامبراطور

سواء بسواء وكان لهما جواسيس وعيون في كل مكان كما تروى
« الموسوعة البريطانية » .

وفي هذا الشأن يروى المؤرخ جونتر روزنبرج Gunther
Rosenberg أنها كانت معارضة بسبب جهلها لآراء سانت أوريجين
على طول الخط ، وكذلك لقرارات مجمع كالييدونيا « فصمت تصميماً
مطلقاً على أن تمحو كل إشارة الى العودة للتجسد في تعاليم الكنيسة ،
وسيطرت على الامبراطور جستنيان الذي أصبح لا حول له في مقاومة
مخططاتها » . فاصدر قراره الامبراطوري في سنة ٥٤٣ ميلادية بادانة
موقف سانت أوريجين بسبب اعتناقه لصيغة ما من صيغ « الوجود
السبقى للانسان » رغم أنه كان قد توفي منذ قرنين سابقين ! . . وهكذا
كان التمهيد للمجمع المسكونى الثانى بالقسطنطينية بعد هذا التاريخ بعشر
سنوات (وهو المجمع الخامس في تسلسل المجامع الدينية منذ بدء
انعقادها) .

يقول روزنبرج أيضاً أنه على العكس مما يعتقد الناس لم يكن مصرحاً
للبابا نفسه بحضور هذا المجمع . ولقد أنكر هو صحة قراراته ، لكنهم
تجاهلوا رأيه وعقد المجمع في حضور مجموعة من الأساقفة كانت ترهب
في السيطرة على المسيحية ، وكان البابا فرجيليوس Virgilius عاجزاً
تماماً أمام القوة العسكرية المتزايدة للامبراطورية البيزنطية ، خصوصاً
وان سلفين من أسلافه ماتا مقتولين بأمر من تيودورا هذه .

كما يقول روزنبرج أنه عندما وافق المجمع على قصر حضور
اجتماعاته على ستة أساقفة غربيين فحسب تمكن من الفتك بتعاليم سانت
أوريجين . وهكذا محوا العودة للتجسد من اللاهوت المسيحى . وأكثر
من هذا لقد أدى الهجوم على آراء أوريجين الى الهجوم على كل آباء
الكنيسة الأوائل الذين كانت كتاباتهم تعكس تقديرهم له ، ولم تكن نسخ
هذه الكتابات عديدة ، فكان من اليسير سحبها وحرقها .

ويقول روزنبرج أيضاً ان ظلاماً كثيفاً لا يزال يخيّم حتى الآن على
هذا المجمع ، ولم تبلل جهود جدية لكى تكشف عن حقيقة الدوافع التى
كانت وراءه ، ووراء أولئك الذين شُحح لهم بحضوره . بل يوجد بعض
الشك حتى فيما اذا كان هذا المجمع الدينى قد أدان بالفعل آراء سانت
أوريجين . . . وهكذا سقطت عقيدة العودة للتجسد في عالم الاعتراض ،
ووصفت بأنها هرطقة ، وألغيت كل مناقشة بشأنها في العصور الوسطى ،
حيث كان قد بدء عصر محاكم التفتيش والتحرى واضطهاد كل من يعارض
« الفقه الدينى المستقر » .

(م ٢ - في العودة للتجسد)

ويبدو لى أنه كان من ضمن دوافع تيودورا على استصدار هذا القرار من المجمع المسكونى ليس فحسب جهلها الطبيعى بأمور الاعتقاد والعلم ، بل أيضاً تصورها الإله على صورة ملك شخصى ينبغى أن يتقى الإنسان غضبه بالزلفى له والرياء ، وهو موقف شائع جداً لفساية الآن فى تصور الإله .

ولا ريب أنها كانت تتصور أن فى مثل هذا القرار المزيد من الزلفى والرياء على ما ستلاحظ بنفسك من صياغته العجيبة . كما كانت تتصور حتماً أن إنكار العودة للتجسد فيه المزيد من الإقرار بالله بسلطانه المطلقة فى الخلق والإنشاء ، وفى الثواب والعقاب ، وفى توزيع المواهب والإرزاق ، وفى حكم الكون بلا نواميس ولا ضوابط . . . ألم يحدث فى تاريخ الأحق أن قاوم المتمزتون اكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية « لأنه يخلع العناية عن مرشها » كيما يضع بدلها بدعة عجيبة تسمى « قانون الجاذبية » ؟ !

وقد لاحظ عدد من كبار الفلاسفة منهم توماس هوبز T. Hobbes ان « الصفات التى نخلعها على الإله ليست إلا أسماء تعبّر عن عجزنا عن معرفته ، ومن رغبتنا فى وصفه بعبارات تمجيدية من شأنها إرضاء قوة مجهولة . . . وكل تقدم فى المعرفة العلمية والفلسفية معناه التضيق النسبى لجمال الأسماء اللاهوتية » .

فلم تكن تيودورا تحب الله أو تفهمه أكثر من سانت أوريجين ، بل كانت فى تقديرها تتزلف الى الله غير مدركة أنه لا يحقد ، ولا يمالئ أحداً ، وأن سلطانه على الكون لا يتوقف على موقفنا منه ، وتزلفنا إليه . وغير مدركة أنه يختلف تماماً عن طغاة الأرض الذين يبحثون عن متعة الملقى ، ويحيطون أنفسهم بالاذناب والمرائين .

وهذا هو كل الفارق بين الإيمان بالله موضوعى - لا حدود له - يحكم الكون بنواميس موضوعية مطلقة من الحكمة والترابط والمدالة - وهذا هو نوع إيمان سانت أوريجين - وبين الإيمان بالله شخصى يحكم الكون بميوله ونزوانه وأهوائه - وهذا هو نوع إيمان تيودورا - فأى نوع من الإيمان نختار لأنفسنا ؟ ! أن لنا لحدنا مستقيضا فى هذا الشأن فى أكثر من موضع آخر .

* * *

وفى الواقع لقد دخلت المسيحية الى الامبراطورية الرومانية الشرقية منذ أيام الامبراطور قسطنطين الاول (٢٧٤ - ٣٣٧ م) وانتشرت فى أوروبا تدريجيا ، لكن الحياة فى قصور قسطنطين الاول وخلفائه الى

قسطنطين الحادى عشر كانت أبعد ما تكون عن روح المسيحية . إذ ظلت الروح الرومانية سائدة بكل فجورها وطفانها ، واستمرت سائدة أجيالا طويلا ، حتى وان تغير شعار الخارجى فحسب من الوثنية الى المسيحية .

ثم هناك الاعتبارات الواقعية للسياسة التى كثيرا ما تبعد بالإنسان عن التطبيق الصادق للفضيلة حتى اذا كان يؤمن نظريا بضرورة التطبيق . خصوصا اذا كان هذا الإنسان حاكما قد آلت اليه مسئوليات الهيمنة على امبراطورية مترامية الأطراف محوطة بالأعداء الشرسين المتربصين للانقضاض عليها ، كما ينبئنا التاريخ عن الامبراطورية الرومانية فى نضالها مع قبائل البربر وغيرهم .

وغالبا ما تضيع النوايا الطيبة فى غمار المسئوليات الضخمة وتنهار تحت جحافل الجيوش من المهاجمين والمدافعين معا وتحت وطأة مناورات السياسة واساليبها الوضولية .

والايام لا تدور بفتة ، والتطور لا يتحقق طفرة ، خصوصا فى كل ما يتصل بتهذيب فرائر الإنسان وانفعالاته السفلى ، وأرداها اطلاقا شهوة التسلط على الآخرين ، والتحكم فى آرائهم وحياتهم باسم الدين .

وأيض ذلك مما نادى به السيد المسيح - وعاش فيه ايضا - من وداعة ، ومن محبة ومن انكار للذات ، ومن صفح للمخالفين بل للمعتدين ايضا ؟ ولذا يمكن أن يقال بحق أن المسيحية لم تدخل الى أوروبا عن طريق الامبراطور قسطنطين الأول أو خلفائه ، بل دخلت عن طريق المناضلين الابطال الذين سفك اباطرة الرومان دماءهم واستباحوا ارواحهم ، وأدميتهم . كما دخلت عن طريق القديسين الصالحين من اصحاب الراى والمبدأ من طراز سان كليمنت ، وسانت أوريجين ، وسان جىروم ، وسانت اوجسطين ، وسان فرانسوا الاسيسى ، وكلهم من المؤمنين بصحة مبدأ العودة للتجسد .

ولا ريب أن الكنيسة البيزنطية ، والمجامع الدينية المختلفة ، كانت الاعيب فى ايدي طغيان اباطرة الرومان بوجهونها بالتتابع حسبما شاءت لهم أهواؤهم ، وشهواتهم ، ومصالحهم السياسية ، فلا ينبغى التعويل على ما جادت به قرائح تلك المجامع ، أو قرائح الاساقفة الخاضعين خضوعا عملا للارهاب السياسى الرومانى باسم الدين .

وانما ينبغى أن يعاد النظر فى كل شيء ، وأن يناقش كل راي فى نراة تامة ، وفى ضوء كنوف العلم الثابتة بعيدا عن الآراء السبقة ، والارتباطات المتوارثة عن تلك العهود ، وهذا هو الدور الشاق التزبه

الذى يقوم به « مَلَم الروح الحديث » . ولعله بسبب هذه النزاهة نفسها لا يرضى أحداً من المترجمين والرجعيين ولا من الملاحدين أيضاً !

عن قرار « المجمع المسكونى » الخامس

ومع ذلك ماذا يقول بالضبط قرار المجمع المسكونى الخامس (الثانى بين مجامع القسطنطينية) (سنة ٥٥٣) ؟ هذا هو نصه : « اذا قال أحد ، او فكر ان نفوس البشر كانت توجد من قبل ، باعتبار انها كانت فيما مضى ارواحاً ، وانها كانت ذات فضائل مقدسة ، وانها قد ارجوت من التأمل الإلهى ، ولذا فقد انحرقت ، وبالتالي قد فتر حب الاله فيها ، وأصبحت تدعى ارواحاً خاطئة واستحققت أن ترسل فى أجساد أرضية كعقاب ... فمن من يقول او يفكر فى ذلك يعتبر مجتهداً *Anathème* » .

ولا يعتقد اصحاب عقيدة العودة التجسد ان عودة الأرواح تكون بسبب لئال من التأمل فى عظمة الاله ، او بسبب فتور حب الاله لديها . بل انهم قد لا يرون ان العودة تكون دائماً بمثابة عقوبة . ويقولون ان تكرار الوجود الأرضى مفروض علينا لكى نتطور ونصبح سادة على غرائزنا التى استعبدت جيد الخليقة آدم وسلالته .

وهذا الوجود الأرضى لا يمتد لأكثر من مائة عام وفى المتوسط اقل من ذلك بكثير ، ولكن هذه الإقامة القصيرة لا تكفى للوصول الى النصر النهائي على الفرائر ، ولذا اعطيت لنا مهلات اطول كثيراً تقطعها فترات نوم أعق من النوم اليومى ، وكل نومة منها تسمى موتاً .

ومن الصحيح ان الوجود اللاحق يكون مصحوباً بنسيان كل وجود سابق ، ولكن هذا النسيان من صور العناية الالهية لانه يسهل التطور . . وعندما نبلغ مستوى الطهارة الحققة نموت مرة أخيرة فلا نعود ثانية للحياة على الأرض . وبالتالي فان نظرية العودة للتجسد على هذا المعنى يمكن للانسان المتدين أن يرفضها او يتقبلها بغير أن يسقط فى التجديف الذى أشار اليه قرار مجمع القسطنطينية .

ويضاف الى ذلك ان قرار مجمع القسطنطينية قد أدمج قضايا عديدة فى قرار واحد مشترك ، مع ما بين بعض هذه القضايا وبعضها الآخر من صيغته وفروق تتناقى مع هذا الادماج ، وهذا هو بعينه أسلوب المغالطة عند من يريد أن يبالغك لينتزع منك قراراً معيناً . أو آخر .

ونتيجة هذا الادماج من الناحية المنطقية - أن من يستبعد قضية واحدة من القضايا المدمجة معاً - رغم تناقضها - لا يكون خاضعاً لهذا القرار ، وبالتالي لا يكون مجتهداً ، كما يقول مثلاً : ان نفوس البشر

بكانت توجد من قبل ، ولا يضيف أنها كانت ذات فضائل مقدسة ، أو أنها قد ارتوت من الحب الإلهي ، أو أنها قد انحرفت ...

ثم ان العودة للتجسد قد يصدق عليها وصف « واقعة مادية » تقبل التحقيق بأساليب عملية أحياناً على ما سيرد في الفصل المقبل ، أما تحليل العودة للتجسد فهو قضية أخرى قد تكون أدخل في باب الفلسفة الروحية منها في باب « الواقعة التي تقبل التحقيق » . وقبول « القضية العلمية » أمر يخضع لاعتبارات مستقلة تماماً عن قبول « القضية الفلسفية » كما يعلم كل مفكر ، وكذلك الشأن أيضاً في كل القضايا الفلسفية الأخرى المتصلة بهذا الموضوع الدقيق والمتفرعة عنه ، وبوجه خاص تطور الإنسان ، وأساليب هذا التطور ، وأهدافه الأخيرة ، وهو ما سنعرض له في الفصل الأخير .

* * *

ومع كل الاعتبارات الواضحة لماذا إذا وجدت عقيدة العودة للتجسد كل هذه المقاومة الضخمة من السواد الأعظم من رجال الاعتقاد ، أو بالأدق من « أرباب المذاهب » ؟ لا ريب أن هذه المقاومة لا ترجع الى قرار مجمع القسطنطينية ، الذي طالما أهدرت قرارات صريحة له في أمور كثيرة . بل ترجع بالأكثر الى اعتبارات معينة يمكن أن يسلم بها بسهولة كل عارف لطبائع بنى البشر ، ومقدّر لحقيقة نوازعهم ، ومن هذه الاعتبارات ما يلي :

أولاً : أن انكار هذه العقيدة يكفل « لأرباب المذاهب » المزيد من الهيمنة على أفئدة البشر ، لأن التلويح بالنار الأبدية التي قد تنتظرهم بعد الموت مباشرة مختلف تماماً في وقعه على النفوس عن التلويح بمجرد التطور نحو ما هو أسمى وأفضل من طريق احتمال العودة المتكررة للتجسد .

ففي الحالة الأولى من السهل التلويح بالغفران الذي بمقدورهم أن يمنحوه للمؤمنين ، أما في الحالة الثانية فإنه ان كان ثمة غفران فهو منحة التطور الطبيعي لصاحبه لا منحة من أحد من البشر .

وما قصة صكوك الغفران التي كانت تباع في القرون الوسطى عندنا ونقداً - ببعيدة من الأذهان . وقد كانت هذه القصة وراء الثورة العارمة التي أعلنها مارتين لوتر ، وتمثل الصكوك انحرافاً جلياً باسم الاعتقاد . وأخشى أن يكون هذا الانحراف لا يزال قائماً - ولو على وجه ما - وأن اختلفت الاشكال وذلك في أنحاء كثيرة من الأرض .

ثانياً : أن التسليم بهذه العقيدة يفتح الباب واسعاً لتدخل مفاهيم

العلم والفلسفة أيضاً . ولا ريب أن آفاق رجل الاعتقاد خصوصاً في العصور الأولى والوسطى ما كانت لتتسع للسماح بمثل هذا التدخل الذي قد يتهمد أيضاً قوة سلطانه الشخصي على النفوس ، هذا السلطان الذي يحرص عليه رجل الاعتقاد كل الحرص بطبيعة الحال بوصفه حقاً له خالصاً ، لا يصح أن ينازعه فيه منازع من فلسفة أو من علم ، ولو كانت الفلسفة صادقة والعلم ثابتاً .

. ولا ريب أن الحصار الدينى ، أو بالأدق أن الحصار باسم الدين كان قد بلغ ذروته في أوروبا في تلك العصور . وعندما يقوم الانفصال الدينى بفرض حصاره على العقل فإنه يكون من المحال على العقل أن يبحث في روية في طبيعة الانسان ، أو في حقيقة قدره ومصيره ، أو حقيقة النواميس الطبيعية التى تهيم على سير ركب الحياة ...

وتكون كل محاولة في هذا الشأن مطبوعة بروح الانفصال لا بمنطق العقل ، وشتان بين هذين الأسلوبين اللذين يمثل أولهما أسلوب الفلو والارتمجال ، ويمثل ثانيهما أسلوب الثانى والاعتدال .

وبمقدار ما يحاول أولهما الارتباط بالنصوص بمقدار ما يفلح في تشويه الحقائق ، وفرضته الوحيدة هى أنه أكثر ارتباطاً بالنصوص مع أنه قد يكون في واقع الأمر على النقيض منها تماماً .

وهذا اعتبار لا أريد أن أقف عنده طويلاً ، لأن العبرة هى بالنتائج اليقينية التى تكشف عنها التحقيقات الوضعية ، وبرغبة تمثيلها وتاصيلها تأصيلاً صحيحاً ، وليست بالمناقشات النظرية الجوفاء التى لم تنته ولا يمكن أن تنتهى أبداً الى نتائج يقينية يصح الاعتداد بها .

ثالثاً : أن عقيدة العودة للتجسد - شأنها شأن سائر موضوعات الروح - اذا نظرنا اليها من الناحيتين العلمية والفلسفية وجدنا أنها عميقة الفؤر بميدة الأطراف تتطلب الاسام بنواح كثيرة من فلسفات ومن علوم شتى . وعقيدة هذا شأنها من المحال أن تتسع آفاق كل انسان لدراستها في كافة جوانبها ، ثم لهضمها وتمثيلها ، والافادة مما تربسه من نتائج فلسفية وعلمية مفرطة في خطورتها .

رابعاً : ان التمسك بصحة جميع المفاهيم المتوارثة هى السمة المميزة لارباب المذاهب في كثير من الأمور ، ولرجال العلم أيضاً . فان من خصائصهم مقاومة كل كشف جديد مهما كانت عناصره وأصنعة وثابتة . وهذا التشبث بالتقديم تلو درجته كلما علت درجة الكشف الجديد في عمق الفؤر وخطورة النتائج .

فلم يكن إذاً قرار « مجمع الفسطنطينية » بكل ما لا يسه من مقدمات معروفة ، وما شمله من مضمون واحد ، هو العقبة الحقيقية في وجهه - تقبل الاعتقاد بالعودة للتجسد في الغرب بمقدار ما كان هو هذه الاعتبارات التي أسلفناها . كما لم تكن العقبة - من باب أولى - هي نصوص الكتاب المقدس بمهديه القديم والجديد ، بما فيها من دلالات واضحة - وفي كثير من الأحيان حاسمة - الى جانب صحة هذا الاعتقاد ، لا الى جانب بطلانه كما زعموا خطأ .

والدليل على صحة ما أقول انه اذا كان السواد الاعظم من رجال الاعتقاد قد وقف في الغرب في وجه انتشار هذا الاعتقاد بلا بحث ولا دراسة - كما هي الحال في كثير من الحالات - فان هناك عدداً ممن يعدون في اللدوة بين آباء الكنيسة الأولى ، وواضعي أسسها اللاهوتية ، أو الخلقية ، أو الفلسفية ، ومن عرف عنهم التفكير المنطقي الترابط والفهم الصحيح لأمور الاعتقاد ، قد اعتنقوا هذه العقيدة ودافعوا عنها .

ولعل مما شجعهم على ذلك أن هذه العقيدة قد تلقى أضواء أوضح من غيرها عن الخطيئة الأولى التي نزلت بينى البشر من حياة الروح الى حياة المادة وتوجد عنها اشارات متنوعة في الكتب السماوية . وكان كل المطلوب هو أن يقال - من الناحية اللاهوتية - ان الجنس الانساني برمته هو الذى سقط لتعلقه بالشهوات الأرضية ، وأن الحديث عن آدم وحواء هو كتابة واضحة عن الجنس البشرى كله ، متضامنا معاً .

ولعل مما شجعهم على ذلك أيضاً أنه بحسب بعض تعاليم الاعتقاد حتى الحرفى تمضى حقبة طويلة جداً بين العيش الذى يلي الموت مباشرة ، والحساب الأخير الذى يحدد بحسب هذه التعاليم المصير النهائى للروح بين الجنة ، أو النار ، أو المظهر . والى أن يحل وقت الحساب الأخير من الجائر بحسب هذه التعاليم نفسها أن يحدث تغير في تطور الروح .

إذاً ماذا تصنع الروح خلال الحقبة الطويلة التى ينبغى أن تمضى من الجائر أن يقال انها تكون عرضة للعودة للتجسد المتكرر من جديد على الأرض حتى تحصل على المزيد من التطور ، وتعطى أكثر من فرصة للتطهر من خطاياها الى أن يحل موعد حسابها الأخير .

وليست هذه العقيدة الأخيرة هي بالضبط عقيدة علم الروح الحديث ، لكن يمكن بلا أدنى ريب التوفيق بين العقيدتين في ضوء الحقائق العلمية الحديثة خصوصاً اذا تركنا جانباً أسلوب التشبث بالفهم القديم لمجرد قدمه ، ولرسوخه في الأذهان وفي الوجدان وتركنا معه أسلوب التشبث بالصور الحرفية الى قبول الصور الرمزية للعقاب وللثواب .

وعلى أية حال لقد وجدت عقيدة العودة للتجسد الأرضى — بالمفهوم المحدد المستقل تماماً عن مفهوم « التناسخ » أو « تقمص أرواح الحيوانات والنباتات » — من يتبناها بين عدد من صفوة المفكرين الدينيين فى الغرب . ولم يدر بخلدهم مطلقاً أنهم بموقفهم هذا قد خالفوا أصول عقائدهم الدينية ، كما لم يدر ذلك بخلد أحد من شراحهم ، أو أتباعهم ، على ما سيتضح ذلك تماماً فيما يلى :

متابعة لموقف آباء الكنيسة

فبالإضافة الى من أسلفنا ذكرهم نجد أن عدداً من أبرز آباء الكنيسة اللاتينية وفلاسفتها قد اتجه — رغم كل المقاومة الضارية — الى اعتناق مبدأ العودة للتجسد ، ونذكر منهم بوجه خاص (بترتيب تاريخى) : —
— الأسقف سينوسيوس Syenésios الذى كان أسقفاً لأبروشية البطالسة Ptolemais ببلاد اليونان ، وكان فيلسوفاً ، وخطيباً ، وشاعراً المعياً (ولد حوالى سنة ٢٧٠ وتوفى حوالى سنة ٤١٣) .

— سان جيروم St. Jerome وهو من أبرز آباء الكنيسة الغربية وهو الذى ترجم الأناجيل الى اللغة اللاتينية ، وله مؤلفات عديدة فى الدين ، والتاريخ الدينى والآداب (ولد حوالى سنة ٣٣١ وتوفى حوالى سنة ٤٢٠ ، وعيده السنوى فى ٣٠ سبتمبر) .

— سانت أوغسطين St. Augustin وهو أبرز فلاسفة الكنيسة اللاتينية قاطبة (٣٥٤ — ٤٣٠) وكان أسقفاً لأبروشية هيون Hippone وينسب اليه صياغة العقيدة المسيحية فى صيغة فقه بمؤلفاته العديدة التى منها « مدينة الله » (١) ، و « الاعترافات » (٢) ، و « كتاب النعمة » (٣) .
(عيده السنوى يوم ٢٨ أغسطس) .

— الراهب الفيلسوف سان بوناڤنتورا St. Bonaventura (١٢٢١ — ١٢٧٤) وهو صاحب كتاب « رحلة النفس الى الله » ويعتبره آتين جلسون مؤلف كتاب « روح الفلسفة فى العصر الوسيط » أكبر ممثلى التصوف العقلى الذين ينتمون الى ديوسان فكتور الأوغسطينى بباريس هو وتلميذه ريشار .

— سان فرانسوا الأسيسى St. Francois d'Assises وهو

La Cité de Dieu.

(١)

Les Confessions.

(٢)

Le Traité de la grace

(٣)

هوؤسس نظام الفرنسيسكان (١٢٨٢ - ١٤٢٦ . عبده السنوى فى
٤ اكتوبر) .

— الفيلسوف الدينى الايطالى توماس كامبانيللا Campanella
(١٥٦٨ — ١٦٣٩) المعروف بنضاله المرير ضد الفلسفة المدرسية (التى
كانت تدرس فى المدارس فى القرون الوسطى) . ولعله من اوائل المنادين
فى الغرب باتباع الأسلوب الوضعى فى تحقيق الأمور . وآراؤه مزيج من
الفلسفة الوضعية ومن التصوف . وقد قاسى طويلاً من السجن
والاضطهاد ولجأ الى فرنسا حيث مات فيها . وأهم مؤلفاته « مدينة
الشمس » (١) .

ويلى هؤلاء عدد آخر من آباء الكنيسة اللاتينية واساقفتها منهم سان
جريجوار St. Grégoire ، وسانت هيلاريوس St. Hilaire ، وسان
مارتان St. Martin ، ونيموسىوس Nymesius ، وآخرون يضيق
عنهم هذا المقام .

* * *

وفى هذا الشأن يتحدث الاستاذ عبد العزيز جادو قائلاً :

« اذا تساءل القديس أوغسطين فى « اعترافاته » : « ألم أولد فى
جسد آخر ، أو فى مكان آخر قبل دخولى فى رحم أمى ؟ » ، واذا تساءل
سانت أوريجين « ألم يكن طبقاً للسبب أو للمبرر فقط أن كل روح انما
تدخل فى جسد لأسباب مؤكدة وغامضة ، ويكون دخولها هذا طبقاً
لأستحقاقاتها وأفعالها السابقة ؟ » . فان القديس جيروم يميظ اللثام عن
ذلك بقوله ان عفيده تعدد الحيات كانت تدرس كسر من أسرار الدين
الخفية يعرفه الانسان عن طريق الوحى وحده ، ولا يستطيع مع ذلك أن
يفهمه فهماً كاملاً ... »

ويقرر سان جريجوار : « انها ضرورة حتمية ان النفس يجب أن
تعالج لتبرأ وتطهر . واذا لم يتم هذا فى أثناء حياتها على الأرض فلا بد أن
يتم فى حيات قادمة » .

وكذلك كانت تعاليم القديس فرنسيس الاسيسى ، والقديس
بونافنتورا ، وتوماس كامبانيللا ، رغم أنهم كان محظوراً عليهم الخوض فى هذا
الموضوع — وكان ذلك فى القرن الخامس تقريباً — والا حكم عليهم بالنفى
أو بالحرق أحياء !!!

La Cité du Soleil.

Reincarnation : A Study

of Forgotten Truth 1904 p 232 - 237.

(١)

للمزيد فى هذا الموضوع راجع :

ولكن مع نمو الاستنارة والتثقيف وعودة العلم والمعرفة للحلول محل المخاوف السياسية - كما يدكرنا بذلك لوتوسلاوسكى في كتابه « الوجود السبقى والعودة للتجسد » (١) بدا بعض رجال الاكليروس يعلن أن الاعتقاد بمذهب العودة للتجسد لا يخالف المذهب الكاثوليكي . وكان رئيس الاساقفة باسافلى Passvalli - الذى كان يعيش في القرن الأخير - يقوم بتعليم هذه العقيدة علانية « (٢) .

عن موقف بعض المذاهب والنحل

وبوجه عام فقد انتشرت عقيدة العودة للتجسد انتشاراً محدوداً في الغرب بسبب المقاومة الشديدة التى لقيتها عند السواد الأكبر من رجال الدين خصوصاً في العصور الوسطى لكنها مع ذلك لقيت قبولاً عاماً عند طوائف دينية محدودة نذكر منها بوجه خاص : -

- طائفة الفنوطسية Gnostics وهى جماعات دينية فلسفية ظهرت في القرنين الأول والثانى للميلاد ، ولها ميول صوفية . وكانت توفى بين الاعتقاد والفلسفة ، كما كانت ذات نزعة تحاول التوفيق بين العقائد المختلفة . وكان موطنها الاصلى بلاد الفرس وآسيا الصغرى .

- طائفة الالبيجيين Albigenses فى فرنسا وهى تنتمى تاريخياً الى الفنوطسية ، وعرضت بسبب اعتقادها هذا للاضطهاد الدينى فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر من الميلاد .

- وثمة طوائف أخرى لا تزال تترب عودة المسيح بالتجسد ، لا بالروح فقط فقط وهو اعتقاد يتعدى تفسيره الا على أساس تقبل العودة للتجسد كبدا عام . وموقفهم يختلف عن موقف اليهود المعاصرين الذين لا يزالوا يتربون قدومه لأنه لم يحضر بعد ، ويعتقدون أنه سيحضر فى صورة ملك ارضى سيجمع شملهم ويجعل منهم سادة لغيرهم من بنى البشر لمدى الف عام !

- وكان البهائية والمتصوف فرنسوا مركير هيلمونت F.M.Helmont (١٦١٨ - ١٦٩٩ م) ينادى فى روما بوحدة الوجود وبالعودة للتجسد كمقيدة صحيحة وسجن بسبب ذلك .

- وكان جون ويزلى John Wesley (١٧٠٣ - ١٧٩١) وهو مؤسس مذهب الميثوديزم Methodism يدافع عن العودة للتجسد بوصفه بديلاً صحيحاً للاعتقاد فى المصير المفروض مقدماً على الانسان بلا خيار له فيه . وبعبارة أخرى أنه يمكن تفسير الحياة الحاضرة لاي انسان بسلوكه

في حياته الماضية ، وليس فحسب بالقتل المفروض عليه جزاءاً ومقدماً ، والذي لا يمكن الافلات منه بأي حال .

- وهذا هو نفس النظر الذي تبناه ودافع عنه ميخائيل نعيمة ، وهو الى جانب كونه مفكراً من أبرز المفكرين المعاصرين ارنوذكسى عميق التدين . وكان ذلك بصدد تعليق له على قصة الانسان المولود اعمى ، الذي ابراه السيد المسيح من مرضه . وقد وردت هذه القصة في انجيل يوحنا على النحو الآتى : « وفيما هو مجتاز رأى انساناً اعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من اخطأ هذا أم أبواه حتى ولد اعمى ، اجاب يسوع لا هذا اخطأ ولا أبواه لكن لتظهر اعمال الله فيه ... قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طيناً وطلّى بالطين عينى الاعمى ، وقال له اذهب اغتسل فى بركة سلوام الذى تفسيره مرسل ، فمضى واغتسل وأتى بصيراً ... » وتنتهى تفصيلات القصة بقول يسوع : « لدينونة آيت أنا الى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويمى الذين يبصرون . فسمع هذا الذين كانوا معه من الفرنسيين : وقالوا : اعلنا نحن أيضاً عيان ، قال لهم يسوع لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية ، ولكن الآن تقولون اننا نبصر فخطيتكم باقية » (اصحاح ٩) .

ماذا يقول م. نعيمة ؟

وفى هذا الشأن يقول الأستاذ نعيمة : « جلى أن تلاميذ يسوع كانوا يعتقدون أوثق الاعتقاد أن العاهات والمصائب على أنواعها ليست سوى قصاص عادل للذين تنزل بهم ، والذين يشاركونهم فيها الى حد كبير أو صغير ، فهم حصادهم لما زرعه ، أنها نياتهم وأفكارهم وأعمالهم وقد ارتدلت اليهم .



م. نعيمة

ولكن التلاميذ ارتبكوا أشد الارتباك عندما حاولوا أن يطبقوا قانون الزرع والحصاد على رجل ولد من بطن أمه أعمى . اذ كيف كان لذلك الرجل أن « يزرع » أى البذور وهو ما يزال جنيماً فى الرحم ؟ واذا هو لم يزرع أى بذور نستوجب العمى وزرعها أبواه ، فأى العدل هو العدل الذى يقضى بأن يحصد الولد ما زرعه أبواه حتى قبل ولادته ؟ انه الظلم الذى ما بعده ظلم أن يأكل الآباء المحصرم فلا يضرسوا ويضرس الأبناء . وأى

الناس يطاوعه قلبه أو فكره أن يقول لطفل مولود أعمى : « تستأهل ! » ؟
فكرت في هذه الاحجية ، وفكرت حتى كان بنفلق رأسي ولم أهتم
الى جواب ، وبفتة خطر لى خاطر غريب . وهو أن تلاميذ المسيح لم يكونوا
من البلاءة بحيث يعتقدون أن الجنين يمكن أن يخطيء وهو فى بطن أمه .
فالحطأ هو تجاوز القاعدة ، أو القانون ، أو النظام سواء أكان التجاوز عن
همد أو عن غير عمد ، والجنين فى بطن أمه لا يملك القدرة على مثل ذلك
التجاوز فكيف يخطيء ؟

ولكن الرجل ولد أعمى ، والعمى كغيره من العاهات والمصائب لا يمكن
أن يكون غير نتيجة لتجاوز النظام الذى يقضى على كل انسان أن يحصل
ما نزع . العمل التلاميذ عندما سألوا معلمهم ذلك السؤال كانوا يقصدون
أن الرجل « أخطأ » قبل أن كان جنيناً فى بطن أمه . أى أنه عاش ومات
ثم عاد فولد ، وأنه تجاوز النظام فى حياته السابقة تجاوزاً استحق من أجله
أن يعيش حياته الجديدة مكفوف البصر .

بلى بلى ، ذلك ما عناه تلاميذ يسوع بسؤالهم ، وذلك ما فهمه معلمهم
منهم ولولا أنه كان يعتقد اعتقادهم أن الناس يولدون ويموتون أكثر من
مرة لأنهم أذعن التائب فقال لهم : « يا مجانين ! كيف كان لهذا الرجل
أن يخطيء وهو جنين فى بطن أمه ؟ » . إلا أنه لم يفعل شيئاً من ذلك
واكتفى بجواب ينفى « الخطأ » عن الولد وأبويه ، ولكنه لا ينفى أن العمى
هو قصاص تتجلى فيه « أعمال الله » ، أو مشيئته ، أو نظامه . ولا هو
ينفى أن مثل ذلك القصاص يمكن أن ينزل بالذى ارتكب الخطأ مباشرة ،
والذين لهم به صلات وثيقة ، فكانهم شركاؤه فى الخطأ ، ولكن بدرجات
متفاوتة . فنصيب الولد جاء أكبر من نصيب الوالدين ، وليس من المعقول
أن يتساوى نصيب الولد ونصيب الوالد .

وهكذا يبدو أن « أعمال الله » أو مشيئته ، أو نظامه ، هى التى
قضت على الرجل أن يولد أعمى لأنه عمل أعمالاً ، أو فكر أفكاراً ، أو
نوى نيات ، أو اشتهى شهوات مغايرة للنظام . ومن الأكيد أن ذلك لم يأت
له وهو جنين فى بطن أمه ، إذا متى وأين ، أن لم يكن فى حياته سابقة ؟ .

ثم يستطرد قائلاً - على لسان إحدى شخصيات كتابه عن « اليوم
الآخر » وهو أستاذ الفلسفة « موسى العسكرى » - فيقول محلاً هذا
الاعتقاد من ناحية صلته بنواميس الحق والعدل كما تشعر بها البداة ،
قبل شروح الشارحين النظريين فى كل ارتجالهم :

« لو أن ملاكاً هبط من السماء قبل دقائق ليقول لى أن الناس
يولدون ويموتون ، ثم يولدون ويموتون مراراً وتكراراً لشككت فى سلامة

عقله ... أما الآن فانى أشك فى سلامة عقل كل انسان يقول غير هذا القول . ومن اعجب العجب أن يتولد عندى هذا الشعور - بل هذا اليقين . فى مثل رفة الجفن .

فكان غشاوة كثيفة كانت على عيني فانتزعتهما يد خفية ، رفيقة ، ومزقتها ثم بعثرتها هباء فى الفضاء . أما كيف تولد عندى ذلك اليقين فى مثل هذه السرعة فأمر لا أملك الجواب عليه . ولا أنا أستطيع أن أسبق عنه الأدلة والبراهين القاطعة ، وكل ما يمكننى قوله هو اننى كنت فى فراغ هائل وفجأة نبئت لى هذه الفكرة فملأت الفراغ .

لا . ليست الفكرة بالجديدة على ، فقد قرأت عنها من زمان فى بعض دراسائى الفلسفية . وكأنى اذكر أن فيثاغورس كان من القائلين بها ، وأن فى الهند والصين وغيرهما من ديار الشرق الاقصى مئات الملايين من الذين تقوم تلك الفكرة بمثابة حجر الزاوية فى معتقداتهم الدينية والدنيوية . الا أنها لم تلق من جانبى أى استعداد لتقبلها أكثر مما تلمى حبة القمح أو قطرة الماء من جانب الصخرة الصلدة .

أما الآن ... فقد انقض على انفضاض الصاعقة ذلك السؤال الوارد فى الانجيل : « من أخطأ ، أهذا أم أبواه ؟ » وبمثل انفضاض الصاعقة جاءنى فى الجواب ، وهو وان اختلف فى الشكل عن الجواب الوارد فى الانجيل ليس يخلف عنه فى المعنى . والجواب هو أن الولد والديه تجاوزوا فى حياة سابقة « مشيئة الله » التى هى نظام حياتهم ، فكان الذى أصابهم جميعاً نتيجة حتمية لذلك التجاوز . لقد جلبوا البلية ، أو الوجع ، أو القصاص لأنفسهم بأنفسهم ، فالمسئولية هى مسئوليتهم أولاً وآخراً .

والناس قد يجلبون الأوجاع لأنفسهم بأعمال يعملونها ، أو افكار يفكرونها ، أو شهوات يشتهونها وهم يعرفون حق المعرفة أنها تجاوز على النظام واذ ذاك فأوجاعهم هى جواب النظام على تجاوزهم . وقد يتجاوز الناس النظام عن غير وعى أو عن جهلهم للنظام ، واذ ذاك فأوجاعهم هى المنبه لهم الى وجود النظام الذى يمينه أبداً يقضى ، وميزانه لا يطرأ عليه أى خلل ، ولا هو يعرف المحاباة ...

ولعل الذى راقنى من هذه الفكرة فى الدرجة الأولى هو أنها تقضى على رهبة الموت فتحل منه خادماً أميناً للحياة لا خصماً لدوداً لها . ثم أنها ترد الى « العدل » و « الحق » و « الحياة » معناها . فما يصيبنى من لذة وألم هو حصاد ما أزرعه فى هذه الحياة ، وما زرعته فى حيوات سابقة . من بذور ضالحة أو طالحة . وذلك هو العدل كل العدل : أن يكون ثوابى فى يدي ، وعقابى فى يدي . فلا أعاقب الله ، ولا الدهر .

ولا الطبيعة ، ولا أى انسان فى ما يصيبنى من وجع . فأنا قضاء نفسى ، وأنا قدرها ، وأنا السبب الأول والأخير فى كل ما بينى وبين الناس من تفاوت فى المخطوط .

كذلك هو الحق كل الحق أن تنهى لى الفرصة الكافية للدرس النظام وتطبيقه من فهم وعن رضى . وهل من يستطيع القول أن عمرا واحداً مهما طال هو فرصة كافية للدرس النظام وفهمه وتطبيقه ؟ فكيف بذلك العمر اذا هو لم يتجاوز بضع سنوات ، بل بضع ساعات ، بل بضع دقائق ؟

وكذلك هى الحياة التى منها الزمان كله ، والتى تنتهى بنا الى معرفة النظام الذى منه كل شئ ، وفيه كل شئ ، والى اندماجنا فى ذلك النظام اندماج قطرة الماء فى الجدول ، والجدول فى النهر ، والنهر فى البحر ، والبحر فى المحيط . انها غير الحياة التى يترصدها الموت منذ أن تبصر النور فى المهد ، والى أن تلفها ظلمة اللحد . ومعناها أبعد من أن يعقله أى عقل أو يتخيله أى خيال . انها الأزل والأبد ، انها حياة الله .

وانى لأسأل بعد هذا : لماذا يصعب على الناس أن يتقبلوا فكرة تجدد الشخصية البشرية مرارا وتكرارا بعد الموت كيما تكتمل لها أسباب المعرفة والحرية والخلود ، ويهون عليهم أن يتقبلوا فكرة تجديد تلك الشخصية مرة واحدة يوم القيامة ، أو فكرة أمحاقها بالموت أمحاقا لا تجديد بعده ؟

أيها اقرب الى منطق الحياة ، والى العدل والرافة والمحبة ، أن يقول الله للانسان : « انى خلقتك لتمجدى . وانى وان يكن الزمان كله فى قبضتى لم أعطك منه غير فسحة أدناها ساعة أو بعض الساعة ، وأقصاها قرن أو بعض القرن . ثم أميتك وأتركك ميتا حتى يوم القيامة . ويوم القيامة لا يعرف مواعده غيرى ، فقد يأتى بعد ألف عام ، وقد يأتى بعد ألف ألف عام . فى ذلك اليوم أهود فأجمع عظامك أينما كانت وكيفما تحولت ، فأكسوها باللحم ، وأنفخ فيها الحياة فأردك بشراً سوياً ، ثم أدينك بما فعلته فى خلال عمرك على الأرض فإذا رجحت كفة الصالح منه على الطالح أسكنتك الى الأبد جنات تجري من تحتها الأنهار ، وإذا رجحت كفة الطالح على الصالح زججتك الى الأبد فى نار لا ينطفئ لها أوار ، فلا لهيبها يخبو لحظة ، ولا أنت تحترق فتصبح رمادا ؟

أو أن يخاطب الله الانسان هكذا : « صورة أنت كصورتى ، ومشال كمثالى ، ولكنك لا تعرف نفسك ولا تعرفنى ، أما أنا فأعترف نفسى وأعترفك . لذلك خلقت لك الأرض والسموات وكل ما فيها لتكون لك منها

هذه تساعدك في الوصول الى معرفة نفسك ومعرفتي . ومددت لك بساط الزمان كله لتتمكن من بلوغ تلك المعرفة .

ولأسهل عملك عليك فقد جعلت حياتك مراحل تتلو مراحل . فعمل وراحة ، وشبع وجوع ، ويقظة ونوم ، وطفولة وصبا ، وشباب وكهولة ، وشيخوخة ثم موت . واني لأميتك وأحييك ثم أميتك وأحييك ، ثم أميتك وأحييك الى أن تتم لك معرفة نفسك ومعرفتي ، فتغدو خارج نطاق الزمان والمكان ، وأبعد من متناول النمو والانحلال ، وفوق سلطان الخير والشر ؟

أجل أيهما أقرب الى منطق العدل ، والحق ، والحياة : ان يخاطب الله الانسان بذلك الخطاب أم بهذا ؟

بهذا المنطق استطيع ان اتقبل كل ما جرى لى حتى اليوم مع نفسى ومع الناس . فلا أعجب لأننى كُونت كما كُونت ، وتدرجت فى حياتى ما تدرجت ، واتصلت من الناس بمن اتصلت ، وتزوجت بمن تزوجت ، ورزقت وأياها الولد الذى رزقنا . . . فجميع ذلك لم يكن غير حصادى لبدور زرعته ، وغير دروس لى فى معرفة نفسى ، ولكنها دروس فائت من معانيها الشيء الكثير قبل ان ادركت اليوم ما ادركت « (١) . . .

* * *

وهذا التحليل المنطقى المتناسك الذى ساقه نعيمة يقتضى ضرورة التعرض لدفع شبهة قد يستند اليها أحد أرباب الحرف وهى الاستناد الى نص طالما استند البعض اليه خطأ لتبرير مظالم الدنيا ومفارقاتها التى لا تعليل لها . وهذا النص ورد فى سفر الخروج (٢٠ : ٥) وهو كالاتى : « لانى انا الرب الهك ، اله فيور افتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى » .

وفى التعليق على هذا النص يلاحظ المؤلف جوفرى هديسون أن : « أولئك الذين يتمسكون بعقيدة العودة للتجسد ينحدون أحيانا من شخصيات الحيوانات السابقة كآباء لمن جاءوا بعدهم ، فى نفس المعنى القائل ان الولد سر أبيه ، لا بمعنى أن الولد وهو ما يزال طفلا هو أب للرجل البالغ ، بل ان الولد هو الرجل فى الجرثومة . وبالمثل فان كل حياة هى ثمرة سابقتها ولا سيما بالنسبة للقوى الفطرية ، والخلال ، والمواهب الخاصة . فاذا ما فهمنا الأمر على هذا النحو كان المعنى صحيحا تماما .

ومن الجهة الأخرى فانه اذا لم تكن هناك سوى حياة واحدة ، وكان
الإنساء الذين ولدوا ليشقوا من ذنوب آباءهم أرواحاً متباينة بالكلية
فاننا نعزو تشريعاً مضحكاً وساخراً الى الأب الكلى ، ونرجّح كفة
الإلحاد واللاادرية . وقد قال الفيلسوف فرانسيس بيكون Francis
Bacon (١٥٦١ - ١٦٢٦) في هذا الصدد « أفضل لنا ألا نكون
رأيًا من الله من أن نكون رأيًا لا يليق به ، لانه اذا كان الأول كفرا كان الثانى
عاراً » .

وكيفما كانت الحال فاننا اذا نظرنا الى عبارة التوراة في ضوء العودة
للتجسد ، وأن الانسان يحصد في جسمه الحالى ثمرات ونتائج اقترافها هو
نفسه في أجسام ارتداها في حيوات سابقة فان الكلمات المنسوبة لله تصبح
بياناً عن العدل الإلهى (١) .

ويؤكد صحة ذلك التفسير الأخير دون الأول ما ورد في سفر رومية
من نص حاسم صريح (١٤ : ١٢) : « فاذا كل واحد منا سيعطى عن
نفسه حساباً لله » . وما ورد في سفر تثنية (٢٤ : ١٦) « ولا يقتل
الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء ، كل انسان بخطيئته يقتل » .
وما ورد في حزقيال (١٨ : ٢٠) « الابن لا يحمل من اثم الأب ، والاب
لا يحمل من اثم الابن . بر البار يكون عليه وشر الشرير عليه يكون » .
وما ورد في سفر التكوين (٩ : ٦) « وسافك دم الانسان بالانسان
يسفك دمه » .

ولهذه الاعتبارات كلها راح تلاميذ المسيح يسألونه : « هل هذا
أخطأ أم أبواه ؟ » . وسؤالهم عن خطيئة الابن المولود أعمى لا يكون له أى
معنى - ما دام هو أعمى منذ مولده ولم يكن قد ارتكب أية خطيئة بعد -
لو لم يكونوا يؤمنون بأنه عائد للتجسد من حياة سابقة يحتمل أن يكون
قد أخطأ فيها . فجاءهم الجواب « لا هذا أخطأ ولا أبواه » أى لم يصدق
أى خطأ من أحد في حياته الراهنة .

أما عن أخطاء الحياة السابقة فقد تحاشى يسوع الإشارة اليها لانه
لم يتعود أن يدين انساناً ، بل كان كثير الرفق حتى بالائمة والخطاة ،
حريصاً على غفران خطاياهم وإبراء أدوائهم ، وهذا هو جوهر رسالته ،
ولذا عطف قلبه الرحيم على ذلك المولود أعمى ، فأعاد اليه بصره .

(١) من كتاب «العودة الى الحياة» ، وهو من حقيقتة أم خيال» الترجمة العربية بمعرفة
مدينتنا الأستاذ زكى عوض الحامى ١٩٥٧ . ص ٢٥ ، ٦١ ، ٦٢ .

. وهكذا ترى أن عقيدة العودة للتجسد تفسر ما لا يملك أحد له تفسيراً منطقياً ملتئماً مع نواميس العدل والمحبة في وقت واحد ، وبما ينفي شبهة التناقض بين النصوص ، حتى تلك النصيص الواردة في عهد واحد ، أو في سفر واحد .

وعلى أية حال فإن عقيدة العودة للتجسد وجهت أدب نعيمة ، كما وجهت أدباء عديدين وفلاسفة وشعراء كبار . وفي هذا الشأن يقول الأستاذ شفيع السيد في دراسته عن ميخائيل نعيمة (١٩٧٢) : « انتهى نعيمة في تفسير الحياة والوجود الى الايمان بفكرة « الناسخ » (١) . فالانسان ينتقل من جسد الى جسد ، ومن حال الى حال عبر اجيال طويلة الى ان يتطهر من أدران المادة وشهوات الحس ، ويتحرر من كل العلائق الأرضية ، ويصل الى الحرية الكاملة ، والمعرفة الشاملة ، بحيث يتحد بالذات الكبرى التي لا وجود الا لها وفيها (مذهب وحدة الوجود أو الوهية الكون Panthéisme) .

وقد اطمأن نعيمة الى هذه العقيدة ، وآمن بها منذ شبابه الباكر ، ورأى فيها حلاً لكل المشكلات الروحية والعقيدية التي ارتقنه حيناً من الزمن ... ونود أن نسير الى أنها كانت نقطة انطلاق في تصوره لماهية الأدب وفهمه لطبيعته . ذلك أنه بحكم هذه العقيدة يرى أن الانسان يحتوى على بذرة الالهية في نفسه ، وأنه في سعى دائم لاكتشاف ذاته والوقوف على حقيقتها التي هي حقيقة الوجود كله وجوهره الثابت الاصيل .

والانسان في هذا السعى ما فتىء في صراع مستمر مع الطبيعة من حوله بنية الوصول الى هذه المعرفة . وقد أدى هذا الصراع الى وجود ألوان المعرفة المختلفة كعلوم الطبيعة ، والفلسفة ، والسباسة ، والاقتصاد ، والاجتماع ، والتاريخ ، والفنون ، وغيرها . فكل منها يجعل الانسان مناط بحثه ، ويحاول اكتشاف حقيقته . ولا يخرج الأدب عن هذا النطاق أيضاً ، فهو يتعلق بالانسان ويسعى الى معرفة ذاته ...

كذلك يرى أن رحابة الكيان الانساني وحبويته وامتداد أطرافه ، وكثرة حاجاته وشواغله ، وتنوعها من عصر الى عصر ، ومن مكان لآخر

(١) تحدث نعيمة عن العودة للتجسد في صورة آدمية ولم يتحدث مطلقاً عن « الناسخ » بمفهومه الأسطوري الذي يتقبل احتمال العودة في صورة حيوان . لذا كنا نحسب أن يكون المؤلف عن نعيمة أكثر دقة وتحفظاً في التعبير من وجهة نظره . (م ٤ - في العودة للتجسد)

قد أدت الى امتداد ممانل في ظلال الدوحة الأدبية حتى تغطى سائر اطراف الحياة الانسانية ونصور جميع تجاربها . ومن هنا نفهم السر في تعدد المذاهب الأدبية ... ، كما نفهم السر في تنوع الفنون الأدبية ... فكل مذهب من هذه المذاهب خرج الى الحياة نتيجة لظروف معينة ، واستجابة لعوامل متشابكة اجتماعية وسياسية وفكرية « (١) ...

ماذا يقول وذرهيد ؟

ويتحدث في موضوع العودة للتجسد الدكتور Weatherhead وهو مفكر بريطاني معروف واسع الثقافة قائلا : « اننى افكر فيمن تدعى بتى سميث Betty Smith (وهو اسم رمزى) التى ولدت في منزل ثراء ، تحيط بها جميع الفرص ، والتى تلقت تعليماً مثالياً ، والتى أحبت وتزوجت زوجاً كفل لها العيش في نفس الترف ، والتى أنجبت ستة من البنين السعداء الأصحاء ، والتى أمضت أيام حياتها المتوسطة والأخيرة في كامل الصحة والرفاهية .

وبعدئذ افكر في السيدة جين جونز Jane Jones (اسم رمزى بدوره) التى ولدت عبياء ، أو صماء ، أو عرجاء في منزل فقير الى حد الجوع ، من أب سكير جعل من الحياة جحيماً للجميع . وجين عاجزة عن أن تفلت من هذه الحياة ، ولا يمكنها أبدا الزواج ، ولا مغادرة منزلها . فهى لا يمكن بالتالى أن ننعم بنفس مباحج بتى ، ثم تموت مبكراً من داء عياء .

قد يتصور البعض أن الأمور يمكن اصلاحها في السماء . فهل يتعين عندئذ على بتى أن تعاني في السماء لمجرد أنها كانت سعيدة على الأرض ؟ وماذا يعنى ذلك في مفهوم العدالة ؟ انه لا يعنى شيئاً ، وقطعاً لن تستفيد جين شيئاً من معاناة بتى ، ولا هى بالحقودة ، ولا تريد أن تكون حقودة .

وهل يتعين مكافأة جين أو تعويضها ، ولكن أى تعويض يمكنه أن يصلح معاناة نصف قرن من التعاسة الأرضية ؟ اننا نسخر عندما نسمع أن شخصا حصل على تعويض نقدي في مقابل وضعه خطأ في السجن ، اذ كيف يتأتى للمال أن يعوّض خيبة أمل العقل ، والسنين الضائعة ، وما لحق بأقاربه من تعاسة ومن بؤس ؟ ان هذه الأمور لا يمكن تعويضها فيما بعد .

(١) من كتاب « ميخائيل نعيمة : منهجه في النقد وانجابه في الأدب » ص ٥٨-٦٠ .

(٢) The Christian Agnostic (1965).

وذلك في فصل عنوانه « العودة للتجسد والفرش المتجدد » .

إذا هل تعاسة الانسان محض حظ ؟ وإذا كان الامر كذلك فمم تكون الحياة باغية ؟ فهل هذه هي ارادة الله ؟ وعندئذ فان الله لا ينسبنا الى أب بشرى ، لأن الأب البشرى لا يمارس ارادته على هذا النحو... » .

لكن وذرهيد يعتقد مع ذلك أن المسيحية تمثل اسلوبا للفكر وللحياء ونظاماً لاهوتياً ينبغي أن يلتزم تماماً مع الحجج المنطقية : « فإذا كنت تحب المسيح ، وتحاول أن تتبعه ، فلتتخذ خطة الانسان المفكر في المعضلات العقلية ، بالأقل بالنسبة للوقت الحاضر ... ولابد أن المسيحية تحوى طاقة عجيبة بداخلها ، والا لكانت الكنائس تغلبت عليها منذ امد طويل » ! !

وبواجه وذرهيد اعترض أحد رجال الدين وهو الدكتور هويل Whale على عقيدة العودة للتجسد عندما قال الأخير : « ان وجودى السبقى المزعوم لا يمكن أن يكون له اى مغزى راهن بالنسبة لى لأننى ممنوع من أن اذكر اى شئ عنه » ، فيرد عليه قائلاً : « لو أن مخدراً اعطى للدكتور هويل لكى يمحو ذاكرة شبابه فان كل ذكريات الشباب لا يمكن أن يصبح لها مغزى أدبى راهن بالنسبة له ! انه يتجاهل ان هذه الذكريات هي التى صافته صياغة فعلية وشكلته على ما هو كائن الآن ، كما لو كان لا يزال يذكرها فعلاً . والقاضى لا يكون فى العناد مستعداً لعفاء اى سجين من كل مسئولية أدبية حتى لو تأكد ان هذا السجين لم يعد بمقدوره أن يتذكر الآن شيئاً عن مسئوليته !

وما من واحد منا يمكنه أن يستعيد ذكريات ايامه الاولى على الأرض، ولكن اى عالم نفسانى بمقدوره أن يؤكد أهميتها ، والاثـر الذى أحدثته لدينا . وأحداث الطفولة هذه لم تحدث لانسان آخر غيرنا ، بل لقد حدثت لنا ، ورغم أننا قد نسيناها الآن الا أنها قد وجهت العديد من ردود فعلنا الحاضرة نحو الحياة . وطريقة السلوك الشخصى للحياة فى سن البلوغ عبارة عن صيغة من ذاكرة مخزونة . فنحن لسنا بحاجة لأن نتذكر الانطباعات العقلية حتى نأثر بها فى سلوكنا .

ان الانسان المؤمن الذكى يؤمن بأن لله خطة فى حياة كل رجل وامرأة ، وأن تحقيق هذه الخطة يعنى أن مشيئة الله هي السائدة كما فى السماء كذلك على الأرض ، ولكن كيف يمكن تحقيق التقدم فى العالم فى الامور الداخلية - التى هي اخطر الامور كلها - اذا كان ميلاد كل جيل جديد يملأ العالم بنفوس ضعيفة يعيـزها الرقى ، والتـهـذيب ، وتفـلـديها الميول الحيوانية ؟ ان العالم لا يمكن أبداً أن يتطور نحو الكمال ما لم يتمكن أولئك المولودون فيه من الاستفادة من الدروس التى حصلوها فى حيواتهم السابقة بدلا من البدء من « الصفر » .

وفي الواقع ان عدد الموهوبين قليل ، ومثله عدد القديسين . ولكن من الجائز انه توجد ثمة كواكب أخرى أكثر ملائمة لهم من هذا الكوكب الأرضي كيما تكون لهم فصولاً مدرسية . وبالتالي فانه يتعين أن ننزل عن الفكرة القائلة بأن عالمنا هذا هو الطريق الى المجتمع الكامل .

وهذه الافكار تجعلني أتفق مع المرحوم العميد انج Dean Inge - المفكر بلا أدنى ريب - عندما قال عن نظرية العودة للتجسد « اننى أجدها متصورة وجذابة في وقت واحد » .

وان الانسان ليعجب لماذا تقبل الناس بسرمة شديدة وعلى نطاق واسع فكرة وجود حياة بعد الموت ، لكنهم قاوموا في الغرب فكرة وجود حياة قبل الميلاد ، وذلك مع أن الحجج عن الخلود في اتجاه واحد تبدو لي ملائمة ايضاً عن الحياة في اتجاهين خارج الجسد الراهن « (١) » .

وازاء هذه الاعتبارات العديدة التي أسلفتها ، والتي لها وجاهتها الواضحة ، أخذ يظهر تدريجياً عدد من رجال الدين المعاصرين الذين أعلنوا صراحة اقتناعهم بصحة العودة للتجسد كمبدأ سليم من الناحية الدينية : اذكر منهم الدكتور بتلر Butler اسقف ديرهام Durham (ببريطانيا) ، والدكتور هنرى مور Henry Moore ، والدكتور شين Uheynه وغيرهم ، وعددهم أخذ في التزايد التدريجي ، خصوصاً بعد ذبوع نتائج التحقيقات المدققة الكثيرة والكشوف العلمية ، والتي أتت بنتائج إيجابية متدققة لم تكن متوقعة في كثير من الأحيان ، على ما سيرد في الفصلين الثاني والثالث .

المبحث الثالث

عن « العودة للتجسد » في الاسلام

بعض الآيات

في القرآن الكريم توجد آيات عديدة كريمة كلها تُشير الى امكان رجعة الروح هذه منها : -

- كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ، ثم يميتكم ، ثم يحييكم ، ثم اليه ترجعون (٢) . (لاحظ أن الموت هنا ورد قبل الحياة مرتين) .

(١) عن كتاب : Noel Langley : Edgar Cayce on Reincarnation
1967 p 275 - 278

(٢) سورة البقرة ٢٨ ، ٢٩ .

- بل الله ببرؤ الخلق ثم يعيده فأتى توفكون (١) .
- خلفناكم وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم بارة اخرى (٢) .
- وهو الذى احياكم ، ثم يميتكم ، ثم يحييكم ان الانسان لكفور (٣) .
- ببرؤ الخلق ، ثم يعيده ، ثم اليه ترجعون (٤) .
- قالوا ربنا امتنا انتين ، واحييتنا انتين ، فاعترفنا بذنوبنا ، فهل الى خروج من سبيل (٥) .

- وستردون الى عالم الغيب والشهادة (٦) .
- نحن قدئنا بينكم الموت ، وما نحن بمسبوقين (اى بعاجزين)
- على أن نبذل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون (٧) .
- ياأيها الانسان ما غرتك بربك الكريم الذى خلفك ، فسواك ،
- فعدلك فى اى صورة ما شاء ركبك (٨) .

فلاغربة لذلك أن تجد أن عددا من شراح النصوص يؤيد نظرية رجعة الروح هذه تحت أوصاف شتى لعل أكثرها ذبوعاً هذا الوصف الخاطيء وهو « تناسخ الأرواح » الذى يعادل فى خطئه وصف « تحضير الأرواح » .

لذا ينبغى أن يقال « رجعة الروح » أو « عودتها الى الميلاد » كمقابل للتعبير الأجنبى Rebirth . لأن المقصود به هو مجرد دوام حياة الروح مع احتمال عودتها للتجسد كما سبق أن قلت ، حين أن وصف « التناسخ » قد يثير فى الذهن معنى مفايراً تماماً ، وهو أن الحياة اللاحقة للروح قد تنسخ حياتها السابقة، مع أن النسخ لامحل له فى نواميس الطبيعة التى لا تعرف الا الدوام مع التطور فى اتجاه أو فى آخر طبقاً لمدى الانساق الصحيح مع هذه النواميس البيولوجية والروحية ، التى نتحكم فى تطور الحياة بوجه عام .

ولكن من شراح النصوص من أنكر احتمال رجعة الروح وقاومه

(١) سورة يونس ٣٤ .

(٢) سورة طه ٥٥ .

(٣) سورة الحج .

ولاحظ أن الإشارة الى الموت وردت قبل الإشارة الى الحياة فى عدة مواضع .

(٤) سورة الروم ١١ وراجع أيضاً سورة العنكبوت ١٩ .

(٥) سورة فاطر ١١ ، ١١ .

(٦) سورة التوبة ١٠٥ .

ولاحظ كلمة « ستردون » وهى تشير الى سبق الوجود فى عالم الغيب والشهادة .

(٧) سورة الواقعة ٦٠ ، ٦١ .

(٨) سورة الانفطار ٥ ، ٦ .

تأسيساً على اقتناعه بأن الحياة التالية للموت هي الخلود رأساً في النعيم. أو في الجحيم ، فلا محل فيها لعودة ثانية الى الأرض . وفاتهم أن تلك الحياة التالية قد تكون حياة برزخية ، أو « انتقالية » على النحو الذي فهمه الكثيرون من شراح هذه النصوص ، وقد تفتح هذه الحياة البرزخية بالتالى الباب واسعاً لجميع الاحتمالات ، بما في ذلك « احتمال » رجعة الروح من جديد في صورة آدمية وذلك لسرعة تطورها ولتحقيق أى هدف مما أسلفناه .

والحياة ذاتها ، وفي كل مكان وزمان ، ليست أكثر من تطور بطيء للروح المحدودة داخل الروح غير المحدودة ، وانتقال من حالة سابقة الى حالة لاحقة اتم منها أفضل. وهذه هي بعينها سنة النشوء والارتقاء التدريجي البطيء الذي لا يعرف الطفرة ، كما لا يعرف التطرف ازاء ارتباط النتائج بمقدماتها ارتباطاً محتوماً .

عن موقف الكندي

لذا نجد عدداً من أبرز فلاسفة الاسلام والعرب الأوائل - شأنهم شأن فلاسفة المسيحية الأوائل - لم يفهم الحديث من موضوع « وجود سبقى » للروح قبل أن تولد على الأرض وهو اعتقاد يمثل عنصراً رئيسياً في اعتقاد « العودة للتجسد » . ومنهم مثلاً يعقوب بن اسحاق بن محمد ابن قيس الكندي (ولد في أواخر القرن الثانى من الهجرة) ، وكان يحمل في حياته لقب « فيلسوف العرب » .

« ويذهب الكندي الى أن نفس الانسان جوهر بسيط غير فان ، هبط من عالم العقل الى عالم الحس ، ولكنه مزوّد بذكريات من حياته السابقة . وهو لا يقر له قرار في هذا العالم ، لان له حاجات شتى تحول دونها الحوائل الكثيرة فيكون ذلك مثار شغور اليم . . . ولا ديمومة الا في عالم العقل ، فاذا أردنا أن نقر أعيننا بتحقيق ما نصبو اليه ، والا يسلب منا ما هو حبيب الى نفوسنا وجب علينا أن نقبل على نعيم العقل الدائم ، وعلى تقوى الله ، وأن نكف على طالب العلم وعلى صالح الأعمال » .

والأمر الهام كما ترى أنه يتحدث عن « هبوط الانسان من عالم العقل الى عالم الحس ، وأنه مزوّد بذكريات من حياته السابقة . . . » وهذه هي نظرية العودة للميلاد كما فهمها بعض فلاسفة اليونان ثم العرب ،

(١) عن كتاب « تاريخ الفلسفة والاسلام » تأليف ج. دى بور ترجمته الدكتور

محمد عبد الهادى أبو ريدة ص ١٢٠ .

وراجع ما سبق في الجزء الأول من آراء لفيف من فلاسفة المسلمين في الخلود

ص ٨٨ - ٩٥ والمراجع المشار اليها فيها .

قبل أن ندخلها الأساطير التي تسلمت تدريجياً عندما اصابت الفلسفة العربية بالفلسفة الهندية ، فعرفت باسم « تناسخ الأرواح » .

واخذ بعض الشراح من شتى المذاهب يرددون فيما بعد هذا الوصف الخاطيء ، بل ويرددون أيضاً بحسن نية بعض الأساطير الهندية بوصفها عناصر ضرورية لا يمكن فصلها عن تلك النظرية ، التي عرفها أيضاً الفلسفة المصرية والافريقية على ما وضحته فيما سبق ، لكن في صورة معتدلة جداً اذا ما قورنت ببعض الأساطير التي جاءت من الشرق الأقصى .

عن موقف السهروردي

وفي هذا الشأن يقرر الدكتور محمد علي أبو ريان أستاذ الفلسفة بجامعة الاسكندرية « تعرضت الأديان القديمة لمشكلة « التناسخ » (١) ، وآمن الهنود به اباناً عميقاً سيطر على حياتهم الدينية والعقلية ، ورتبوا له طقوساً وأدواراً ونائر به الفرس والمصريون القدماء ، وأهل بابل ، وعرف عن الفيشاغورية قبول التناسخ .

ويرجع انتشار الاعتقاد بالتناسخ في العالم اليوناني القديم الى النزعة الأورفية التي كانت تمثل الجانب الدخفي في الحياة العقلية عند اليونانيين ... واختلط هذا الجانب الروحي بالثراث اليوناني وتكونت الثقافة الهلنكية من هذا الاختلاط ، وقد عمل العرفانون على ذبوع الاعتقاد بالتناسخ في حقل انتشار الثقافة اليونانية فجاءت الأفلاطونية المحدثة وهي تؤمن بعقيدة التناسخ » .

ثم يعرض المؤلف لموقف الفيلسوف شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي (٥٣٩ - ٦٣٢ هـ) من التناسخ قائلاً عنه انه « عرض له في جميع كتبه الا أنه كان قلقاً متردداً في تقرير موقف ثابت له . فهو يعرض للتناسخ عند أصحاب المذاهب المختلفة ، ويذكر أن التناسخ على أنواع : من انسان الى حيوان أو من انسان الى نبات أو الى جماد . وقد يكون التناسخ عكسياً من الحيوان الى الانسان أو قد يكون في دائرة النوع الواحد، فمن بدن انسان الى بدن انسان آخر، أو من بدن فرس الى بدن فرس واحد (وهذا « التناسخ » في دائرة النوع الواحد يبدو انه أوتق التثاماً من غره مع بعض المدارس العلمية الحديثة ، وما عداه تنكره جميع المدارس) .

(١) راجع ما سبق عن رأينا في خطأ هذا التعبير .

ثم يذكر أن الترقيين من حكماء الفرس والهند والصين واليونان كانوا على هذا الرأي ، ولكن أرسطو عارض قضية « التناسخ » وهاجمها مهاجمة عنيفة في نقده لأفلاطون والفبثاغورية . وجاء الاسلاميون فأقرها كثرة منهم ، ودلّوا على دعواهم بآيات قرآنية كقوله تعالى : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها » (١) ، وقوله تعالى « وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيّدوا فيها » (٢) وقوله تعالى « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين » (٣) .

ثم يصل السهروردي بعد عرض الآراء المختلفة في هذا الشأن الى القول بأنهم كلهم متفقون في ضرورة خلاص النفوس الطاهرة من ظلمات البدن . « وصفى أكثر الحكماء الى هذا ، إلا أن الجميع متفقون على ضرورة خلاص الأنوار المدبرة الطاهرة الى عالم النور دون النقل ، لأنه إنما كان للتطهير وقد حصل » .

ثم يقول السهروردي أيضاً « وطريق خلاص النفوس وتطهيرها من آثار الجسد يتعلق بهذه المراتب تعلقاً أساسياً ، إذ أن هؤلاء الكاملين الذين مارسوا الحكمتين العملية والعلمية يصلون الى عالم الأنوار المجردة ، أما هؤلاء المتوسطين في مرتبة الكمال فانهم يرتقون الى عالم المثل المعلقة . ولا يجب أن نخلط بين هذه المثل والمثل الأفلاطونية . « والمعلقة قسمان : ظلمانية للأشقياء ومستنيرة للسعداء ، وفي المثل المعلقة تبقى نفوس الذين حق عليهم العذاب والذين كتب عليهم نسخ أبدانهم (لاحظ أن الحديث هو من نسخ الأبدان لا الأرواح) هذا ان صحت قضية التناسخ » (٤) .

هذا هو كلام شهاب الدين السهروردي الذي كان شخب السبوح في بغداد . ويقول فيه الدكتور محمد غلاب أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية « كان السهروردي من طراز أبي حامد الغزالي في حمله على الفلسفة الاغريقية ومناصرة الشريعة الاسلامية عليها . ولهذا كان من فصيلة عمه ... (أبو نجيب السهروردي : ٤٩١ - ٥٦٤ هـ وإن من أئمة المتصوفين أيضاً) » .

وللقوى الانسانية عند شهاب الدين السهروردي ثلاث درجات :

(١) سورة النساء آية ٥٩ .

(٢) سورة السجدة آية ٢٠ .

(٣) سورة النين آية ٤ - ٥ .

(٤) عن كتاب « أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردي » ١٩٦٩

عليها الروح ، وهى متجهة الى العالم اللامحس . ودنياها المحس وهى متجهة الى العالم المحس . وبينهما القلب وهـ ، صانع للزناجحين : . عسى والأدنى ، فقبل أن يتم نوره يكون اتجاهه موزعاً بين العوالم العلى والدنيا ، لكنه عندما تتم انارته ينجه بكليته الى الروح فبئصل بالعالم الروحاني ، وفي هذه الحالة تنجذب النفس الى القلب . وعلامة اتجاه النفس الى القلب هى احساسها بالهدوء . . .

ومما أتر عنه قوله : « ان من فضائل الصوفية ان يكره الانسان رحيماً ، وأن يصيغ ويحسن الى من أساء اليه » . وقوله : « لو احب الناس بعضهم بعضاً وقئدروا ما فى الاحسان من خير لاستغنوا عن العدالة ، اذ العدالة ادنى مرتبة من الرحمة ، ولا تستعمل الاولى الا عند غيبة الثانية ، وأن من ينفذ أوامر الرحمة أسمى ممن ينفذ أوامر القانون ، لأن اطاعة القانون خارجية ، أما اطاعة الرحمة فهى داخلية » (١) .

عن موقف بعض المذاهب والنحل

وممن أيد قضية التناسخ من المسلمين القرامطة فى العراق والسام واليمن . ومنهم أيضاً عبد الكريم بن أبى الموجاء المتوفى عام ٧٧٢ م والذين يدورون فى فلكه . . .

« ويعتبر أحمد بن خابط المتوفى عام ٢٣٢ هـ ٨٤٦ م زعم هؤلاء التناسخين وكان يقول ان الله تعالى خلق الخلق فى ابدان صحيحة وعقول سليمة فى دار نعيم ليست هى الدنيا ، وخلق فيها معرفته والعلم به واسبغ عليهم فى هذه الدار نعمة . فمن أطاعه فى كل ما أمر به من التكليف أفره ومن عصاه أخرجته منها الى النار وهى دار العذاب الدائم .

أما من أطاعه فى بعض ما أمر به وعصاه فى البعض الآخر فإنه يخرج به الى الدنيا ويلبسه فيها بعض هذه الأجسام النى هى قوالب كثيفة للروح ويبتاينه بالشدة والالام لبعض عصيانه ، أو الراحة والمتعة لبعض طاعته عن طريق التجسد فى صور مختلفة من صور الناس والحيوانات على اختلاف أنواعها ، وبالقدر الذى كانت عليه معصيته فى دار النعيم الأولى ، فمن كانت معاصيه أقل وطاعاته أكثر كانت صورته فى الدنيا أحسن ، ومن كانت طاعته أقل ومعاصيه أكثر صار قلبه فى الدنيا أقبح . ولا تزال الروح فى هذه الدنيا تتنقل فى قوالب وصور مختلفة ما دامت الطاعة مشوبة بالذنوب . . . » (٢) .

(١) عن كتاب « التصوف المقارن » للدكتور محمد غلاب ١٩٥٨ ص ٦٢ - ٦٤ .

(٢) من « تناسخ الأرواح » المرجع السابق ص ٢٧ .

« وكان اليهود يقولون برجة الروح لبعض الناس بعد الموت فيعودون بنفس أجسادهم الى الحياة . وعندهم الكاهن عزرا أو عزير كاتب شريعة موسى الذي عاد الى الحياة بعد موته بمائة عام . وكذلك هارون أخو موسى فقد آمنوا برجته واستنفاه الحياة من جديد . وقد ناسبت هذه الفكرة بعض فرق الشيعة فقالوا برجة على بن أبى طالب رحمه الله .

وكان عبد الله بن سبأ يردد القول برجة النبي محمد (ص) استناداً منه الى الآية الكريمة ٨٥ من سورة القصص ونصها : « ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد » . ويقول الدكتور حسن ابراهيم حسن ان مذهب « ناسخ الأرواح » وهو خروج الروح من جسد وحلولها في جسد آخر نشأ في الاسلام من فكرة الرجعة هذه (١) .

ولا ريب ان عقيدة رجعة نفس الروح الى التجسد Reincarnation الأرضي عن طريق الولادة في العالم المادى من جديد تحت اسم آخر جديد تختلف من نواح كثيرة عن عقيدة خروج الروح من جسد وحلولها فوراً في جسد مولود حديث ، كما تختلف تماماً من باب أولى عن تقمص الأرواح الأدمية لأجساد حيوانية أو نباتية . فلا ينبغي الخلط ، أو التعميم المتعجل الخاطيء . كما لا ينبغي التعويل كثيراً على الآراء السائغة ، أو على أقوال الرواة فليس هذا من الأساليب العلمى في شيء .

ماذا يقول ابن الخطيب ؟

وقد تعرض المفسر المعروف محمد عبد اللطيف بن الخطيب لهذا الموضوع بمناسبة شرحه للآيتين الكريمتين « نحن قَدَرنا بينكم الموت ، وما نحن بمسبوقين على أن نبطل أمثالكم وننشئكم فَمَا لَانْعِلُونَ » (٦٠ ، ٩١ من سورة الواقعة) .

يقول ابن الخطيب : « وما نحن بمسبوقين » أى بعاجزين على أن نبطل أمثالكم ، أى نخلق غيركم من جنسكم بعد مهلككم . وننشئكم أى نشأة أخرى . « فيما لا تعلمون » أى خلق شئنا ، وأبنة نساء أردنا .

ثم يقول : يؤخذ من هذه الآية ان الانسان قد بخلق بعد موته في خلق أدنا من خلقته ، وأحط من طبيعته تأديباً له وتعديباً ، كما أنه يجوز أن يخلق في خلق أعلا من خلقه وأشرف من جنسه تعظيماً له وتكريماً . وهذا

(١) من المرجع السابق ص ٤١ وهو يحمل العارى الى كتاب « أدنان الهند الكبرى » ص ٦٤ ، و « الدولة الفاطمية » للدكتور حسن ابراهيم حسن ص ٨ .

القول يعارضه الأكثرون تحرزاً من القول بنساخت الأرواح « ١١ » . . .

وواضح أن ابن الخطيب يشير إلى معارضة أكثر من القول بنساخت الأرواح ، بمفهوم احتمال عودة روح الإنسان في جسد حيوان بين الحين والآخر .
الأخرى . فإذا نفينا هذا المفهوم . وعلى النقيض اجمع بحادث الروحانية .
فلا تبقى سوى احتمال عودة الإنسان للنفس في صورة إنسان جديد .
وهذا مفهوم مختلف عن ذلك تماماً . وبلسم تماماً مع صريح نص هذه الآية ، وغيرها من الآيات العديدة التي أوردناها فيما سبق .

كما يلتزم مع احتمال عودة الإنسان - نفسه - في مستوى أعلى أو أدنى اجتماعياً من مستواه السابق ، طبقاً لساوكة ، ولا بد من جفائه .
ولدواعي تطوره وارتقائه ، وكل ذلك يدخل في قدرة الله تعالى التي لا يحدها قيد ولا حد إذا ما أرادت أن تبدل « أمثالكم وبسنكم فمما لا تعلمون » .

ماذا يقول الدكتور نوفل ؟

ويتحدث أيضاً الدكتور عبد الرزاق نوفل - وكيل وزارة التجارة الخارجية ، وهو بحانه معروف وعضو مبرز في المجلس الأعلى للعلوم الإسلامية ومقرر « لجنة التعريف بالإسلام » بهذا المجلس - عن هذه العقيدة من الناحية الدينية فيقول « ونفيد آيات القرآن الكريم وجود خلق أكثر من مره للإنسان مما يؤكد وبساند هذا الرأي . وذلك في مل النص الشريف « وهو خلقكم أول مرة » (٢) . فذكر القرآن الكريم للخلق أول مرة إنما يفيد وجود أكثر من خلق . وهذا الخلق الآخر المقصود غير قيام الناس يوم القيامة ، إذ أن القرآن الكريم لم يطلق على قيام القيامة الخلق وإنما أطلق عليه البعث . . .

وفي نفس المعنى ونوضحاً له نجد أن هناك آيات كريمة قد أوردت إعادة الخلق ، مما يؤكد وجود أكثر من خلق ، وذلك بمثل النص الشريف « قل الله رب الخلق ثم بعده فأنى تتركون » (٣) . وهذا النص الشريف علاوة على زياده الخلق عن مرة إلى أهمية الخلق الأول الذي بدأ به الخلق . كما أن آيات الخلق الأول ثم أعادته أوردت بعد عمليات الخلق الرجوع إلى الله ، وذلك في مثل النص الشريف « الله يرا الخلق ثم بعده ثم الله ترجعون » (٤) .

(١) عن « أوضح التفاسير » لابن الخطيب ص ٦٦٢ .

(٢) آية ٢١ سورة فصلت .

(٣) آية ٣٤ سورة يونس .

(٤) آية ١١ سورة الروم .

خلق في البداية ، ثم إعادة للخلق ، ثم الرجوع الى الله . ورجوع لفظ لا يحتاج الى تفسير أو بيان ، فالرجوع معناه العودة . حيث كان الانسان مرة . فكان الانسان كان عند الله سابقاً ثم خلق في الحياة ، ثم سرجع الى ما كان عنده ، وسيكون ذلك بعد الحياة ثم الموت ، وذلك كما تنص الآية الشريفة « هو يحيى ويميت والله ترجعون » (١) .

كما توجد آيات شريفة كثيرة قررت عودة الانسان الى عالم الغيب مما يؤكد وجود الانسان في هذا العالم الغيبى ، ثم غادره وعليه فسيعود اليه مرة اخرى . ورد الانسان الى جهة انما يفيد وجوده السابق فيها . وفي ذلك تقول آيات القرآن الكريم « وستردون الى عالم الغيب والشهادة » (٢) .

فلا شك اذاً في أن الانسان كان في عالم الغيب قبل عالم المشاهدة ، أى كان في حياة سابقة لحياته الأرضية ، ولذلك نجد أن القرآن الكريم قد قرر ان للانسان حياتين وموتتين بالنص الكريم « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » (٣) . ويكون المعنى الواضح القريب للآية الشريفة وجود حياتين للانسان وموتتين كما يفيد النص . وليست مرتين بالعدد ، وبذلك فالآية أوردت وجود نوعين للحياة ونوعين للممات ولم تقصد مجرد العدد ، لذلك قالت « اثنتين » لتختلف عن « مرتين » التى تشير الى العدد ...

وبعد أن يستشهد المؤلف بآيات كريمة اخرى يقول « فدون أى بحث أو اجتهاد ، وبلا لبس أو غموض ، تقرر الآيات الشريفة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق جميعاً يوماً ما قبل مولدهم المعروف ، فأخذهم من ظهور آبائهم وأشهدهم على أنفسهم أنهم به يؤمنون ...

وهكذا تأكد الأمر ووضحت الحقيقة ، ولم يعد هناك أى مجال للبحث ، فلو كان للانسان حياة سابقة على حياة الأرض ، فكم با ترى استمرت هذه الحياة ؟ وعلى أى شكل كانت ؟ وكيف كان يعيش الخلق ؟ وهل كانوا جميعاً فى وقت واحد ، أم تعاقبت الخلائق ؟ وكم ظل الانسان فى هذه الحاة ؟ لا شك انها فترة طويلة اذ تعلم وشهد وأقر ثم رجع الى ظهر آبائه حتى يحين موعد مولده فى الحياة الدنيا ... » .

ثم يقول المؤلف « ان الآيات المنظورة التى نراها بأعيننا فى حياتنا الدنيا موجودة وواضحة فى كل ما خلق الله ، ولا شك انها كذلك كانت

(١) آية ٥٦ سورة يونس .

(٢) آية ١٠٥ سورة البقرة .

(٣) آية ١١ سورة طه .

الآيات المنظورة التي رايناها في حياتنا السابقة . فان في كل خلق آيات وآيات ...

فآيات السماء والأرض كانت الآيات المنظورة للخلق في حياتهم السابقة ، وهى نفسها الآيات المنظورة لهم في حياتهم الدنيا . كما أن خلق الانسان نفسه هو آية منظورة جليلة وواضحة . وكما هى آية له في حياته السابقة حيث خلق . فهى آية له في حياته الدنيا لأنه خلق فيها أخاً . وكذلك كل كائن حى يدب في السماء أو الأرض إنما هو آية من آياته تراها الانسان في حياته السابقة والحالية ... » (١) .

ماذا يقول الأستاذ جادو ؟

ويضع الأستاذ عبد العزيز جادو الأديب السكندري المعروف - صاحب ورئيس تحرير مجلة « الساطع » القراء (١٩٤٨ - ١٩٥٦ م - كتاباً قيماً في هذا الموضوع عنوانه « العودة للتجسد في المفهوم العلمى الحديث » (١٩٧٤) وهو كتاب غنى بالأسانيد العلمية والدنية ، ومما ورد



عبد العزيز جادو

فيه من الناحية الدينية : « هناك فرق وطوائف وجماعات أخرى كثيرة كانت تؤمن بمذهب العودة للتجسد منها : فرق المحمدية ، والعلبانية ، والمغبرية . والقدرية ... ولقد ذكر ذلك جماعة من مصنفى كتبهم ، ومن حذاق مبرزيهم من فرق المحمدية والعلبانية وغيرهم منهم اسحق بن محمد النخعي المعروف بالأحمر في كتابه المعروف بكتاب

« الصراط » (٢) .

ولعل أول من نادى بهذه العقيدة بين المسلمين كما جاء في مراجع كثيرة أحمد بن خابط (٣) وكان ذلك قبل عام ٢٣٢ هـ (٨٥٩ - ٨٤٧ م) ، فكان يقول بمبدأ الكرور ، أى « تناسخ » الأرواح التى ابتدعتها النفس الكلية في صور تزداد حسناً أو قبحاً بمقدار الفضائل التى اكتسبتها في

(١) عن كتاب « أسرار وعجب » ص ١٨ - ٢٥ .

(٢) يحيل المؤلف القارىء الى كتاب « مروج الذهب » للمسعودى . جزء اول تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد .

(٣) وهو متكلم يسلك فى زمرة المعتزلة كان تلميذ النظام وشيخاً للفضل الحذنى .

نجدسها الأول . وهذه النظرية تقتضى وجود خمس مراحل : دار عذاب وهى النار ، ودار ابتلاء وامتحان وهى دار الدنيا ، ودارين للجزاء النسبى ، ثم أخيراً دار النعيم التى خلق الخلق فيها ...

ولقد جاء بعد ذلك كثيرون ممن كانوا يؤيدون العودة للتجسد نذكر منهم : ابن باقوس ، وجعفر القاضى ، وأبو مسلم الخرسانى ، ومحمد بن زكريا الرازى الطبيب ، والحسين بن منصور المعروف بالحلاج ، ومحيى الدين بن عربى ، والسهروردى ، وأصحاب أبى يعقوب المزابلى ، وأبى جعفر محمد بن على الشلفانى المعروف بابن أبى الفرائز وغيرهم ممن يستندون الى قوله تعالى : « يا أيها الانسان ما غرّك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فبعثك فى أى صورة ما شاء ركبك » . وقوله تعالى : « جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يملأكم فيه » (١) .

وبعد أن يستشهد المؤلف بالعديد من الآيات الكريمة انبنى أسلفناها يقول : « تظهر الروح لكى تؤدى - وفقاً لعرف معين - عملية التطور التى هى أصلاً سبب الوجود . ولهذا التطور حاسة غائية فذة هى التطور الأخلاقى . ونظراً الى أنه ليس فى الامكان ادراك هذا التطور خلال حياة واحدة مفردة بمقتضى قانون طبيعى ، فمن الضرورى أن تؤديها على مراحل او أطوار على قدر ما هنالك من ضرورة ، حتى تضئ الحقيقة الالهية بكل فخامتها وأبهتها ، وبكل اشراقاتها السرمدية ...

ثم يقول « وهكذا يتم توزيع العدل الالهى بالتساوى على كل المخلوقات وعلى جميع الكائنات . وثمة تعبيران جميلان يترجمان قلب القانون ولبّه : وهما المحبة والحكمة . الأول يهذى الى الصلاح ، والتقوى ، والكمال ، والطيبة ، والثانى يقود الى التعلم ، والمعرفة ، والخبرة ، والتجربة . وهذه الأهداف التى هى القوة المنظمة والوجهة الصحيحة للعدل الالهى بمعنى آخر هى الهدف الموضوعى للوجود ، والسبب الفعلى للحياة كبوتقة فيها اختبار قاس للنفوس فى التطور ، وصورة المطلق او الحقيقة المطلقة تتطلب العمل والتنسك والفهم . والفهم الروحى انما هو بالانتصار ، وبالأشياء المكتسبة ، وبالتحصيل . ويتم هذا عن طريق مرات عديدة من رجعة الروح للبحث من قدرها فاذا وصلت الى هذا الوقت ، فان الحاجة أو الرغبة الملحة لعودة التجسد ستختفى من سبيل الروح المتطورة » (٢) ...

ثم يضيف قائلاً : « ولقد عملت الجماعات الصوفية جهدها للتمييز بين العودة للتجسد Reincarnation والرجعية Transmigration وتعدد

(١) من كتاب « مروج الذهب » للسعودى ج ١ ص ٢٨٤ .

(٢) عن « العودة للتجسد فى المفهوم العلمى الحديث » المراجع السابق ص ٦٥٦٤ .

الحياة أو التجسّدات المتكررة Metempsychosis إذ أن البشر كان ملأ
بينها سواء في الشرق أم في الغرب .

والمبدأ المقرر بأن الروح التي كانت تعيش من قبل في سيورة بشرية
لا يمكن أبدا أن تعاد ولادتها في جسد مادي لحيوان إذ أن المحلوفات
الآدمية التي لم يتم نضجها وارتقاؤها ربما تسلك سلوكا بهيميا أو شعرف
بكيفية وحشية - واضح وصريح .

كما يقول أيضاً : « وفي العصر العباسي حين النقت المفاان
الهندية والعربية اعتنق بعض الفرق الإسلامية هذه العقيدة مثل :
البيانية ، والخباحية ، والخطابية ، والراوندية ، والفدرية .
والنظامية (١) . ويرى البيروني أن بعض المتصوفين المسلمين ذهب إلى
هذه العقيدة في بعض معتقداتهم .

وفي كتاب « الزهر » أو كتاب « النور » (٢) نقراً : « أن الأرواح كلها
خاضعة لتجربة الرجعة ، إذ أن الروح يجب أن تدخل مرة أخرى في
الجوهر المطلق الذي انبثقت . ولكن لكي تتم هذه الفاية وتكمل ،
يجب عليها أن تنمي جميع الكمالات وتحسنها ... أي أن الجرومة أو
النطفة التي زرعت فيها ينبغي أن تبلغ أعلى درجات الكمال . وإذا هي
لم تحقق هذه الحالة في خلال حياة واحدة ، وجب عليها أن تبدأ من جديد
في حياة ثانية ، وثالثة ، وهكذا إلى أن تنال الحالة أو الدرجة التي تناسبها
للوصول أو التوصل إلى رحاب الله » ...

ويمكن أن يقال نفس الشيء فيما يتعلق بتعاليم « الكارما » أو
القانون الأخلاقي الخاص بالسبب والنتيجة ، أو العلة والمعلول . وفي
الكتب المقدسة اشارات كثيرة تشير إلى هذا المعنى . ففي القرآن الكريم
كثيراً جداً من الآيات البينات التي نفهم منها ما يعنيه هذا القانون :

« من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، ثم إلى ربكم
ترجعون » (٣) .

« من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام
للعبيد » (٤) .

(١) يحيل المؤلف القاري إلى كتاب « من الفرق بين الفرق » للبخاري ص ٦٥٣ .

(٢) وهو كتاب يحتوي على اللبنة القبلانية .

(٣) سورة البقرة آية ١٥ .

(٤) سورة فصلت آية ٤٦ .

« فمن يعدل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » (١) .
« وليجزى الدين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » (٢) .

ويخلص الأستاذ جادو الى النتيجة الهامة الآتية وهى اننا « لبس لنا ان ننسى ان الاسلام ، دين المسلمين فى بقاع الأرض من المنرق الى المغرب ، اقر هذه العقيدة ، كما اقرتها المسيحية ، واليهودية ، والبوذية ، والهندوكية . ولقد ذكرنا فى بعض فصول هذا الكتاب ، وبالأخص فى الفصل الاول منه كثيراً من الشواهد والآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التى يستدل منها على هذه الحقيقة . وهذا دليل واضح على ان عملية التطور من المادة الى الروح ، ومن النفس الى الكمال ، انما تتم عن طريق العودة للتجسد ... »

كما يخلص الى ان المقصود بالولادة الثانية ليس الرجوع الى هذه الأرض بانفسنا الحالية ، فلا نتجسد ثانية كما كنا . وهذه الشخصية بمميزاتها الجسمية والنفسية والعقلية ، وبالاسم الذى اطلق عليها والسلالة والعقيدة والجنس والنظرة الى الحياة لا تعود ثانية . وطبقاً للحكمة القديمة يطرح بالموت الجسم الوقتى الترابى ولا بعبث ثانية . ويحدث نفس هذا الأمر مع الجهازين النفسى والعقلى (٣) . وما ينظر اليه المرء هنا على الأرض على انه روحه ليس فى حقيقة الأمر روحه الحقّة ، بل ان هذه متميزة تماماً عن الجسم المادى ولو أنها تحتله . وهى لاتموت لأنها خالدة وازلية بعكس الجسم ، فان مصيره الى الفناء لأنه فان بطبيعته ...

وطبقاً لعقيدة العودة للتجسد فان الذى يعود هو النفس الالهية أو النزبل الالهى بداخل الجسم لا الجسم الفانى أو الانسان الجثمانى بمناعره وأفكاره العابرة . ولذا فاننا حينما يعترض على الولادة الجديدة بمقولة اننى « لسب أرغب فى العودة » يجب أن نضع نصب أعيننا اننا لا يجوز لنا أن نخشى شيئاً ، فنحن كما نفهم أنفسنا عادة لا نرجع ، بل ان الذى يرجع الى التجسد هو الجوهر الكامن أو الروح بخلافها الفردية المكتسبة (٤) ...

(١) سورة الزلزلة آية ٧ ، ٨ .

(٢) سورة يونس آية ٤٠ . وللمزيد راجع الأستاذ جادو المرجع السابق ص ٧١-٧٣ .

(٣) يحيل المؤلف القارئ الى كتاب « الموت وما بعده » *Death & After*

تأليف انى بيرانت *Annie Besant* .

(٤) يحيل المؤلف القارئ الى كتاب « العودة للتجسد حقيقة أم خيال ؟ » تأليف

جورجى هادس ترجمته الأستاذ زكى عوض المحامى .

فإذا كان الأمر كذلك ، واستطاعت الروح يعودها الى هذا العالم المادى أن تمر خلال الدرجات المطلوبة . فقد يكون من الأفضل أن يظل الله حياة الروح فى العالم المادى الى أن يحصل على الكمال ونال بما تبتغى من النعم الالهية ، ولن يكون ضروريا لها أن تذوق كأس الموت ، أو أن تحرز حياة ثانية على الأرض . أن العوالم الالهية مطلقة : سرمدية ، لا نهاية لها ، والارتقاء لا تحده حدود ، ولا تقعد هذه الحياة الفانية بحدود ، والعوالم الروحية لا تحدها حدود هى الأخرى ولا تقبدها أية قبود (١) .

ماذا عن موقف الأستاذ الكيك ؟

وليس من المتوقع أن تمر عقيدة العودة للتجسد بدون ابة مناهضة لها . بل المتوقع هو العكس ، وقد ذكرت فيما سبق ان هذه العقيدة غريبة على أفئدة الكثيرين سواء فى الشرق الأدنى أم فى الغرب ، ومن بين الذين لم يتقبلوها فى بلادنا الأستاذ المحترم مصطفى الكيك ، الأمر الذى دفعه الى وضع كتاب عنائه « تناسخ الأرواح » (١٩٧١) وهدفه الأساسى نقدها .

ومن حق الأستاذ الكيك أن ينقدها بكامل حريته ، وهذا النقد لا ينقص شيئا من تقديرنا لما لمسناه من جهد طيب فى وضع كتابه هذا ، ولما لمسناه من توفيق ملحوظ فى وضع كتابه الآخر الذى عنوانه « بين عالمين : عالم المادة وعالم الروح » (١٩٦٥) .

ولكن ليسمح لنا الأستاذ المؤلف أن نوجه الى نقده الملحوظات الآتية وهى : -

أولا : أنه من الواضح تماما أنه ذو اعتقاد مسبق بأن هذه العقيدة منافية للدين ، مع أن هذه المناقاة محض سراب ، كما بينا فى الصفحات السابقة ، والدليل القاطع أنه لم يقدم إلينا فى كتابه أى تفسير مقنع للآيات الكريمة الكثيرة التى اشرنا إليها آنفا ، والتى استشهد بها الأستاذان نوفل وجادو وغيرهما ، وهى واضحة وصريحة ، الا اذا تركنا المعنى الواضح ولجأنا الى أسلوب التكلف أو التعجل فى التفسير .

ثانيا : أن جميع الحجج التى ساقها حجج سلبية ، أو محايدة

(١) من المؤلف « العودة للتجسد فى المفهوم العلمى الحديث » . المرجع السابق

ص ٧٥ ، ٨٠ ، ٨٣ .

وللأستاذ عبد العزيز جادو مؤلفات أخرى قيمة متنوعة فى النفس والروح والعقل منها : « الأحلام والرؤى » ، و « لكى تكون سعيدا » ، و « الطريق الى النجاح » ، و « نحو حياة مشرقة » ، و « الروح والخلود » ، و « العقل منبع الحكمة » (تحت الطبع) .

أو في أحسن الفروض تعتمد على الاجتهاد النظري ، فلم نلمس في مؤلفه هذا حججاً ايجابية كفيلة بدحض الأسانيد الفلسفية والعلمية التي جاءت لكى تعزز هذا الاعتقاد ، ولنسمه مؤقتاً هذا « الافتراض » باحتمال العودة للتجسد في صورة آدمية من جديد .

ثالثاً : انه اصر على أن يتحدث عن عقيدة العودة للتجسد أو « التناسخ » كما سماها كما لو كانت تتطلب بالضرورة عودة الانسان للتجسد في جسم حيوان ، مع أن هذا افتراض ، وذاك افتراض آخر ، ومن الممكن جداً ، بل من الواجب حتماً الآن ، الفصل بين الافتراضين ، وسنبين أسانيد ذلك تفصيلاً فيما بعد .

وسيعرف القارئ كيف أنه في ضوء التحقيقات المتواصلة التي جاءت مؤيدة لهذه العقيدة أصبح يتعين الآن التمييز بين جانبها الصحيح ، وجانبها الأسطوري ، وهو عودة الانسان للتجسد في جسم حيوان ، أو « تناسخه » في جسم حيوان . ولعل اصرار المؤلف على هذه التسمية هو الأمر الذى دفعه الى الاصرار على دمج الافتراضين معا حتى يهون عليه عبء الاعتراض والنقد ، وحتى يرتدى اعتراضه - يعد هذا الادماج - قالباً سليماً مقنعاً من الناحيتين العلمية والفلسفية .

رابعاً : أنه عند الكلام في الأسانيد « العملية » التي جاءت مؤيدة لهذه العقيدة تحاشى المؤلف أقواها وأحدثها ، أو لعله لم يطلع عليها بعد مع أنه لو اطلع عليها لجاز أن يعيد النظر في موقفه منها .

وعندما يناقش أى انسان أسانيد عقيدة غير راضٍ هو عنها من الواجب أن يتعرض لأقوى أسانيدها ويدحضها ، لا أن يتخير أوهاها وأضعفها ، وأكثرها قبولاً لأكثر من تأويل وتعليل .

خامساً : أنه عند رفض عقيدة العودة للتجسد في صورة انسان لا نجد أنفسنا فحسب في مواجهة الأسانيد العلمية الكثيرة التى سنقدمها فيما بعد فأننا سنجد أنفسنا في مواجهة ألغاز كثيرة في الكون تظل بلا حل منها ألغاز العدل الإلهي ، والألم ، والشر ، وحرية الاختيار ... بالإضافة الى ألغاز العلم الخاصة بتفسير التطور ، والوراثة والحمل ، والأشعور ، والعبقرية ، والذاكرة ، والتكوين الانسانى بوجه عام ... فان هذه المعضلات الفلسفية والعلمية - وغيرها - كثير - تقبل الحل في ضوء عقيدة العودة للتجسد ، ولا تقبل أى حل مقبول بدونها ، على ما سيلاحظه القارئ بنفسه فيما بعد .

سادساً : ثم راح الأستاذ المؤلف يتحدث طويلاً في نظريات كثيرة

لا صلة لها بالعودة للتجسد - انباتا أو نفيًا - مثل نظرية الحاول بحسب فهم البراهمة لها في ضوء أساطير معينة . ومثل تعليل الحروب والأوبئة والكوارث العامة ، ومثل مصدر الصفات الحيوانية في الانسان ، والأطفال النوايح ... لكى يعطل هذه الأمور كلها ببعض مصادرها الظاهرة التى لا ينازع أى انسان فى صحتها ، وأجهد نفسه فى ذلك مع أن السائل المشار هو : هل وجود هذه العوامل كلها بنفى احتمال العودة للتجسد أو يتعارض معه ؟ هذا هو لب القضية ، وما عداه خروج عن الموضوع وتشتيت لعناصره بلا داع .

فمثلا هو يصر - من الناحية البيولوجية - على أن الانسان خاضع للتطور فى المفهوم الداروينى الذى يبدو أنه لاينازع فى صحته ، ويصر على أن الشخصية الانسانية « محصلة التفاعل المستمر بين طبيعة الانسان الوراثية وبين العوامل الاجتماعية والبيئية المختلفة » . ويتناول بالتالى اثر الوراثية ، والغدد الصماء ، والجهاز العصبى ، واثر البيئة والثقافة فى شخصية الانسان (١) ... فهل نازعه أحد فى كل ذلك سواء كان مقتنعا بنظرية العودة للتجسد أم غير مقتنع بها ؟ !

ان هذا كله مسلم به تماما ، وقد عالجتة فى مؤلفى عن « مبادئ علم الاجرام » الذى هو فرع من « علم الانسان » او « الانثروبولوجى » (٢) . ولكن السؤال الوحيد الذى يصح أن يثار هنا مما له اتصال بموضوعنا هو : هل يصح أن نضيف الى كل تلك العوامل مجتمعة ميراث الذات من نفسها أيضاً أم لا ؟ وجين يقول الماديون لا ، لأنهم لا يمترون بحياة سابقة على الميلاد المادى - ولا لاحقة له - يقول سواد الروحانيين نعم لأنهم لا يجدون مبررا لانكار هذه الحياة السابقة التى تفسر لهم أموراً عديدة أولها التفاوت الواضح فى المواهب والملكات بين شقيقتين - او حتى توأمين - ولو اتحدت بينهما عوامل الوراثة ، والبيئة ، والثقافة ... أو تقاربت على نحو ما . أما الحديث عن الغدد الصماء ، وعن الجهاز العصبى فهو بدوره حديث خارج عن الموضوع تماماً خصوصاً متى سلمنا بأن الروح هى المهيمنة الفعلية على الغدد والجهاز العصبى ، وليست وظيفتها لهما كما يقرر المذهب المادى للوجود .

سابعاً : وعندما يتعرض المؤلف لتجارب « ارجاع الذاكرة للوراء » فى التنويم المغناطيسى يتجاهل أخطرها ، وأقواها دلالة مثل تجارب

(١) المرجع السابق ص ٦٥ - ٩٠ .

(٢) راجع منه بوجه خاص ص ١٨٦ - ١٩٨ ، ٢٢٩ - ٢٥٠ من الطبعة الثالثة ١٩٧٢ -

وهى منقحة وثيقة الصلة بهذا النقاش .

دى روشا وآخرين متعددين غيره لكى بقدّم حالتين انتين ، وبحاول
تعليلهما كالآتى : « ويحدث هذا الانفصال المؤقت فى حالة التنويم
المغناطيسى كما يحدث فى حالة النوم العادى ، وبذلك يخلو الجسد الأرضى
مما كان يشغله أثناء القظة ويكون فى هذه الحالة معرضاً لأى فضولى من
الهائمين فى عالم الروح فيقتحمه كما تقتحم اللصوص المساكن الخالية
من أهلها .

فاذا استطاع هذا الفضولى اقتحام الحدود التى تفصله عن العالم
الأرضى فانه يحتل أجهزة الجسم الفارغ ويهيمن على النفس التى
انفصلت عن هذا الجسم فيمنعها من أن تستعمل أجهزة الصوت فيه
ويستأثر بها لنفسه فى كل ما يعن له أن يفنى به حباله من حقائق
أو أضاليل ، وعندما يفاجأ الناس بمثل هذه الظاهرة يظنون أنهم قد
وقعوا على كشف علمى جليل كما حدث لمؤلف قصة روث سيهون « (١) .

وهذا التعليل بالهيمنة الروحية من كائن غير منظور على وسيط
التنويم المغناطيسى كان نصب عين المختبرين عن طريق « ارجاع الذاكرة
للوراء » ، وليس فيهم واحد كان مقتنعاً بمبدأ العودة للتجسد من قبل ،
ولذا عمدوا - للتحقق من صحة الظاهرة - الى تكرار التنويم مع الوسيط
أو الوسيطة الواحد الى حوالى خمسين وأحياناً ثمانين مرة ولمدى عدة
سنوات فوجدوا أن تسلسل الذكريات المخبوءة فى اللاشعور نحو الماضى
ظل مرتباً على نفس حاله تماماً ، وأن تتابع التجسّدات السابقة ظل
محتفظاً بنفس ترتيبه بالضبط .

وهذا أمر من المحال حدوثه لو أن الوسيط ، وهو فى غيبوبة التنويم
المغناطيسى ، كان خاضعاً لهيمنة روحية من كائن غير منظور ، أو من عدة
كائنات غير منظورة ، لأنه من غير المتصور إطلاقاً عند الدارسين لظواهر
الهيمنة الروحية أن تتتابع الهيمنات فى كل مرة بنفس الترتيب ، وعلى
نفس النمط ، فى الاستيلاء على وعى الوسيط . ولنا عودة تفصيلية
الى مناقشة هذه النقطة بعد عرض عدد كافٍ من الاختبارات بما يفنى
عن المزيد هنا .

ثامناً : ولما كان عرض أسانيد احتمال العودة للتجسد هو موضوع
بحثنا الخالى برمته فاننا لا نجد حاجة للوقوف طويلاً عند مناقشة الأستاذ
المحترم مصطفى الكيك فى كل اعتراضاته ، بل سندع لصفحات هذا
البحث مؤونة هذه المناقشة التفصيلية بحجج ايجابية نرجو أن تلاقى
ما هى جديرة به من تقدير .

ولكن هذا لا يمنع من أن نفهم هنا رقعة أخرى من هذه الحياة نطيرها
ساقها في اعتراضاته عندما قال أن هذه العقيدة « لا خير في الإنسان
بالضرورة التحمس لممارسة الأعمال الصالحة . وإداء الواجبات . وتطهير
النفس من الفساد والرغبات الشاذة المنحرفة . أنها تضع أمام الناس
فرصاً عديدة في حيوات نالمة لا عدد لها للإصلاح . وترتبط على ذات
قد لا يرى الفرد بأساً عليه من أن يتطابق مع رغبات نفسه فيجمعها سواء
أكانت هذه الرغبات متفقة أم كانت غير متفقة مع المبادئ والفهم الداعمة
في المجتمع . ومن أن يعش حوائه بالفلول وبالعرض على أن يظهر نفسه
بعد ذلك في أمة حياة تالسة وأية دور جديد » (١) . . .

وهذا القول مردود عليه بأن من أصول هذه الملة أن الإنسان
سيدفع الثمن كاملاً عن كل غلطة تصدر منه . أو زلة يقع فيها من سوء
أو إهمال ، لأن الجزاء من جنس العمل ، ولا تصور أن يُجل إنسان
عاقل توبته إلى حياة أخرى إذا كان مهتداً بأن يولد فيها بسبب سيئه
أفعاله . أعمى ، أو أترأ ، أو مشلولاً ، أو ذليلاً . . . وهو يرى نفسه
في أية ظروف رهيبة ونعيسة يولد الملايين في هذه الحياة الدنيا !
فالإنسان الذي يُجل توبته إلى حياة مقبلة له ، كالإنسان الذي يُجل
توبته إلى يوم لاحق ، كلاهما أحق وسيدفع حتماً ثمن حماقته ، وسوء
تقديره أن أصر على التماهى في غبه ، وتجاهل عين الله التي لا تغفو ولا تنام
حتى عن « خائنة الأعين وما تخفى الصدور » .

نم فلا سائل المؤلف المحترم سؤالاً بسيطاً ، وهم هل كان رفض هذا
الاعتقاد سبباً حقيقياً في دعم أسباب الفضيلة ودرء دوافع الرذيلة في حياة
السواد الأعظم من الناس ؟

وحياة الإنسان في كتاب الأبدية لا تساوى أكثر من مهلة يوم واحد
في كتاب حياته الأرضية . سواء أسلمنا باحتمال تعدد فرص الحياة
الأرضية . أم أنكرنا صحة هذا الاحتمال . وبعبارة أخرى أن جميع قضايا
الاعتقاد ، والثواب والعقاب . . . تكون على هذا النحو محايدة تماماً في
شأن هذا الاحتمال الذي ينبغي أن يخضع في إجابته أو في نفيه .
لأساليب التحقيق المعملية دون غيرها ، مع الركون المستمر إلى التحليل
المنطقي والرياضي بعد تجميع أكبر عدد ممكن من الوقائع التي من فصله
واحدة . أي بعد توسع رفعة البحث إلى أبعد مدى .

وهذا هو الأسلوب الذي تتبعه حالياً الجامعات والهيئات المعنية
بالتحقيقات الروحية بوجه عام وبحقيقات العودة للتجسد بوجه خاص .

وهي بوجه عام تسير باضطراد في اتجاه الاثبات. لا النفي ، ولو اطلع المؤلف الفاضل على بعضها لوفّر على نفسه مشقة الاعتراض ، وعلى قرائه مشقة المتابعة ، وعلى قلمي الضعيف مشقة النقاش الموضوعي الذي ارجو الا يضيق به صدره .

وعلى العموم فان لى عودة الى اهم القضايا المتصلة بهذا الموضوع ، الواحدة بعد الأخرى فاكتمى بهذا القدر الآن متعاً للتكرار ، وحفاظاً على التبويب الذي ارتبطت به فيما سبق .

المبحث الرابع

عن العودة للتجسد في الديانات الافريقية

مما هو جدير بالذكر أن عقيدة العودة للتجسد شائعة حتى في اديان افريقيا التقليدية . ومن ذلك شيوعها عند « الكالابارى » الذين يقول جاك مندلسون Jack Mendelson عنهم أنهم يمثلون تمثيلاً صحيحاً غالبية سكان افريقيا الذين يقطنون جنوبي الصحراء الكبرى : « ويقسم اللاهوت « الكالابارى » العالم الى قسمين من الكائنات : «أوجو» (المادى أو الجسماني) ثم «تيم» (الروحاني أو اللامادى) . فكل كائن له «أوجو» يمكن أن يراه الانسان العادى اذا كان في مركز يسمح له بذلك ، لأن كل أوجو سواء أكان رجلاً ، أم سمكة ، أم نعباناً ، أم شجرة ، أم حشائش ، أم أحجاراً يشغل حيزاً محدداً في الفضاء .

أما « تيم » من الناحية الأخرى فيمكن أن يراه الناس العاديون حينما يكونون صغاراً جداً فقط قبل أن يطفئ فساد العالم المادى نور قلوبهم .

ويمكن استرداد هذه القدرة المفقودة ، ولكن لا يستردها الا المستعدون للخضوع لعلاج عنسي شديد يطلق عليه « تجلية العينين والأذنين » . وهكذا يجند المقدسون الذين لهم القدرة على التخاطر مع « تيم » ومعرفة ارادته .

ورغم أنهم يتكلمون عن « تيم » كأنما قد حضر الى مكان معين واستقر فيه ، فهم أيضاً يصفونه بأنه في كل مكان كالنسيم . ويمكن لتيم أن يكون بغير أى مقابل جسدى في عالم « أوجو » كما يحدث بالنسبة لآلهة القرية الأبطال أو أمواتها مثلاً .

هؤلاء هم الدين لا تراهم . ولكل شئ في «أوجو» ما يقابله في «تيم» وحينما يفقد الانسان أو حيوان «تيم» فإنه يموت ، وهذا يطبق على كل الأشياء في العالم العادى ، حيوانية أو غير حيوانية ، بل حتى بالنسبة لفئة

معينة من الآلهة المعروفة باسم « شعب المياه » - أن « تيم » يسيطر على أوجهم كما يسيطر الربان على قارب الصيد ...

ويختلف « الكالابارى » في تقدير القوة النسبية لبعض « تيم » ، ولكن هنالك عائلتين من الآلهة تحتم قواها ونفوذها على الكل مراعاة احترامها . وأول طائفة هم الذين يطلق عليهم حكام الكيان والتقدم . ففي المبدأ أسس الآله الأعظم قوتين لتعملا معا ، الأولى الانثى الأصلية وسماها « تامونو » ، والأخرى الذكر الأصلي « سو » . ومن تامونو جاءت الأرض ، وأعطى «سو» سلطة توجيه الأرض . وكل شيء في العالم به جزء من تامونو ، وسو . كما أن مجرى الحياة لكل قرية ، وكل كوخ ، وكل فرد قد خلق ، ومُسيّر ، بواسطة «تامونو» و « سو » .

أن مصير الإنسان ، كما يقول الكالابارى : هي « ما قاله قبل أن يأتى » . ومرة ثانية يختلط الأمر على الإنسان الغربى ، ولكن مغزى هذا المثل يمكن تفهمه بعد الشرح . فقبل مولده بذهب « تيم » (الجسد الأثيرى للشخص) الى تامونو ليقول لها أى طرق الحياة يختار . وتستمع « تامونو » الى هذه الكلمات وتعز بها . وتجسد الكلمات « سو » أو مصير الإنسان الذى حضر تيم قبله إليها ليتكلم . وترسل تامونو بعد ذلك « تيم » الإنسان لبدلف الى الجسد الذى خلقته فى رحم الأم . وبذلك يكون منطقياً جداً القول بأن الشخص هو ما قاله قبل أن يأتى «(١)» .

ويشيع فى هذه القبائل أيضاً الاعتقاد بأن الأسلاف الموتى هم عبارة عن « تيم » الأشخاص المتوفين الذى انسلخ عن أجسادهم بالموت ليستمروا فى كينونتهم فى العالم غير المادى والاعتقاد بأن شخصياتهم وقيمهم ثمانل تلك التى كانت لهم وهم أحياء . كما أن علاقات بعضهم ببعض هى تماماً كهلاقة الأحياء فى الكالابارى ... وأى خبر أو شر قد يقع على العائلة يفسر عادة بنشاط وتصرفات الموتى .

ومع هذا ليس الموتى أحياء ، بمعنى أنهم لبسوا أحياء بمفهومنا نحن عن الحياة . أن الموتى كائنون ، وبالتالى فهم لبسوا أمواتاً . هم كائنون ووجودهم بظهر نفسه للأحياء من نسلهم عن طريق قوى مزدبذبة . . «(٢)» .

هكذا يتضح تماماً أن العديد من أدبان أفريقيا الوسطى يحوز

(١) من كتاب « الأدبان فى إفريقيا المعاصرة » تأليف جاك مندلسون ترجمة الأستاذ

إبراهيم أسعد محمد من ٤٥ - ٤٨ .

(٢) الرجوع السابق من ٥١ .

معلومات صحيحة لا يستهان بها عن الملكات الواسطة . والاجساد الأيرية ، كما يعرف عقيدة دوام الحياة بعد الموت ، والوجود السببي قبل الميلاد على الأرض ، وهى وثيقة صلة بعقيدة العودة للتجسد يحدث بتعدد الفصل بينهما . وشأن الأفريقيين فى ذلك شأن غالبية سكان آسيا ، وان كانت فلسفة الوجود السببى والعودة للتجسد فى الأديان الأسبوية أكثر وضوحا ، وارتباطا ، واثق اتصالا بمفاهيم أخلاقية نقية ، وبفلسفة متفوقة جدا على أديان أواسط أفريقيا التى لا تزال تعيش على النعارة ، فى مفاهيمها وطقسها أيضا .

كلمة لا بد منها

واحب أن أوجه نظر القارئ فى هذا المقام الى اعتبار أرجو أن يكون له وزنه ، وهو أننى ما وقفت حتى الآن طويلا عند موقف كائنة العقائد الدينية من نظرية العودة للتجسد ، إلا لأبين كيف أن كافة العقائد لا تتعرض طريقها على أى وجه كان الاعتراض ، فلم يكن وقوفى بامارة لأننى أفر وصاية الاعتقاد على العلم ، على أى وجه كانت الوصاية .

بل لقد كان الوقوف لاعتبار واحد : وهو أن أبين كيف أن الأصول الدينية بوجه عام تقف الى جانب، هذا الاعتقاد ، ولا تقف الى جانب من قد يعترضون باسم العقائد بغير اطلاع كاف عليها وعلى الحقائق الهامة التى تكشف عنها العلم . والتى تلعب - أو ينبغي أن تلعب - دورا أساسيا فى القباء أضواءها على مفاهيم العقائد ، وتبدد أخطاء بعض الشروح القديمة المرتجلة وما أكثرها فى كل اعتقاد ، وما أعظم رسوخها فى الأذهان ، ناهيك بأخطاء التزمت والفلو ، التى من شأنها أن تجنى على المفاهيم الصحيحة فى الاعتقاد والعلم أيضا .

فالوصاية ينبغي أن تكون لمعطيات العلم الوضعى على « مفاهيم العقائد » ، لا « للمفاهيم العقيدة » أيا كان مصدرها أو نطاقها على معطيات العلم الثابتة . وهى بداهة لا تصبح « معطيات » نابتة إلا بعد أن تحظى بكل صور التحقيق والاختبار الممكنة ، والا بعد أن تجتازها بنجاح يرضى عنه أسلوب التحليل الناقد .

* * *

ولو اتبع المفكرون من شتى العقائد والمذاهب والنحل منهج البحث العلمى المحايد عن الحقائق للذات تدريجيا أعنى عناصر سوء الفهم ، ومصادر الخلاف فى الرأى ، أو بالأقل لتراجعت كثيرا عما كانت عليه من

قبل . ولما وجدت كل عقيدة ، وكل نحلة أنها وحدها على سواب مذاق .
وأن من حقها أن ترمى غيرها بالهرطقة والالحاد كما حدث على مر الأزمان .
بين جميع العقائد بل بين أرباب العقيدة الواحدة ، أو المذهب المسررك .
ونكفير المخالفين في الرأي أمر يسر ، لكن الويل إلى الحقنفة هي
الأمر العسير ، لأن الحقيقة هي أمن شيء في الوجود ، ولا يمكن أن يصل
الإنسان إليها لمجرد ارتباطه مقدما برأي ما . ونكفيره لمن يخالفه فيه .
ولو صدقنا غلاة المعتدين في حكمهم على غيرهم بالكفر والإنحاد للآخر
الكفر هو الصفة المشتركة الوحيدة المنزلة لجميع المذاهب . ومن يدري
منذ فجر التاريخ حتى الآن ، وحتى برث الله الأرض وما عليها !!

أما في إطار البحث الروحي فإن كل الارتباطات المسيئة لا يمد
ولا تؤخر في مصير الإنسان . والكفر الحقيقي فيه هو السعال على كل شيء
حتى على محاولة فهم حقائق الحياة . وهو الانحداد بطريقا الإنسان بين جنبيه
أزاء كل مخالف في الرأي . أو هو تكفير الآخرين لمجرد الخلاف في الرأي ،
مهما كان الخلاف يسيرا أو جسيما . فهذا هو الكفر الحقيقي بالله لأنه
ينضمن موقفا صريحا على كل نواميس التواضع ، والوداعة ، والسماع .
والجد في البحث عن الحقائق ... التي هي كل شيء في ارتقاء الإنسان
أو في تخلفه ، وفي نجاحه أو ضياعه ، وفي نجاح الحياة خلفا واجتماعيا
أو في فشلها الدريع .

ثم ان النضال الجاد للوصول إلى حقائق الحياة هو انفي صور
العبادة ، لأن الله هو أسمى حقائق الوجود ، ولا يمكن ان يخطو خطوة
واحدة في طريق الوصول إلى الله الا من عرف أولا كيف بنجد من الاعتداد
المفرط بالرأي وبالذات ، ومن التصور الخاطيء بأنه قد ملك وحده الفهم
الصحيح لله ولنواميسه التي أعيت ولا تزال تعنى كبار المفكرين والعلماء .

ولذا فإنه اذا أثير أى نقاش هام بين رأيين متعارضين ، وكان كل
منهما يعتمد على النصوص ، ولا شيء غير النصوص ، كما يحدث عادة بين
أرباب المذاهب والنحل المختلفة حتى تلك التي تنتمي إلى اعتقاد واحد ،
فكيف يكون الترجيح بينهم ؟ ومن يملك سلطة الرجوع ، أو سلطته
التوفيق ان كان ثمة محل للتوفيق ؟ هل هي المناقشات التي لا تنهى
أبدا ، أو تنتهى دائما من حيث بدأت وربما أشد عنفا وغثاة مما بدأت ؟
أم هي معطيات العلم الثابتة التي لم تعد تحتل بعد جدلا ولا نقاشا ؟

من البديهي أن تكون معطيات العلم الثابتة هي الحكم وهي الفيصل
في هذا النقاش ، ولا شيء غيرها ، عند من يناقشون للوصول إلى الحقائق ،
لا للمكابرة فيها . وعند من يبحثون عن الصواب بحثا جادا لا عند من

يبحثون عن اثبات وجودهم وقدراتهم « البلاغية » والدفاع عن آرائهم المسبقة بكل الأساليب مهما كان نوعها ، وأية كانت مراميها .

وأولئك الذين يبحثون عن الحقائق بحثاً جاداً مخلضاً — وهم بحمد الله كثيرون — سيتفهمون فيما أرى موقفى هذا ، وسيستجوابون بسهولة مع وجهة نظرى من امكان التوفيق — فى أمور عديدة — بين العلم والعقائد من جانب ، وبين العديد من الأمور الخلافية بين شتى النحل والمذاهب من جانب آخر .

وهذا الأسلوب نفسه تبناه ودافع عنه الامام الغزالى عندما قرر فى كتابه « تهافت الفلاسفة » أن الدين لا يحتج به على العلم ، بمعنى أن ما يقرره العلم لم يعد يجوز لأحد أن يكذبه بما يزعم وروده فى الدين يقول : « من ظن أن ابطال شيء مما يقوله العلم هو دفاع عن الدين فقد جنى على الدين ... فان هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسابية لا يبقى معها ريب ، فمن يطلع عليها ويتحقق أدلتها .. اذا قيل له أن هذا خلاف الشرع لم يسترب فيه ، وانما يسترب فى الشرع .

وأعظم ما يفرح به الملاحدة — هكذا يقول الغزالى — هو أن يصرح ناصر الشرع بأن ما قد اثبتته البراهين العقلية العلمية هو على خلاف الشرع ، ما دام شرعاً تتنافى أحكامه مع نتائج العلم » .

وقد رسم لنا الغزالى — كما يقول الدكتور زكى نجيب محمود — طريقاً للشك المنهجى لا نرى بعده شيئاً ننسبه الى ديكارت *Descartes* ولا ننسبه اليه ، وذلك حينما نادى الغزالى مثلما نادى ديكارت من بعده « بالشك فى المعلومات التى سبق أن حصلناها عن طريق الحواس أو عن طريق العقل ، ثم البدء من اوليات يقينية تستمد يقينها من ادراكنا لها ادراكاً مباشراً ، ثم الانتهاء من تلك الاوليات اليقينية الى نتائج تلزم عنها فتكون فى مثل يقينها .

يقول الغزالى فى « المنقذ من الضلال » وهو بصدد تحليله لمعلوماته السابقة ، وذلك بعد أن استعرض معلوماته التى جاءت عن طريق الرواية والتقليد « فقلت فى نفسى انما مطلوبى العلم بحقائق الأمور ، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هى ؟ فظهر لى أن العلم اليقينى هو ذلك الذى نتكشف فيه العلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الأمان من الخطأ ينبغى أن

يكون مقارناً لليقين مقارنة « (١) » .

وهذا هو بعينه أسلوب المدرسة التخييرية *Eclectique* للتوفيق بين القديم والجديد ، أو بين الاعتقاد والعلم ، ولها ما يقابلها في كل فروع المعارف الإنسانية ، وقد أدت - ولا تزال تؤدي - خدمات جليلة الى فلسفة القانون ، والى سياسات الشرائع المختلفة ، كما أدت نفس الدور في الحد من غلو الاعتقاد وفي نفس الوقت من اندفاعات كثرة طالما حملت خطأ لواء العلم والعرفان ، وما هي من العلم الصحيح في شيء .

المبحث الخامس

موقف لفيف من أعلام الفلسفة والفكر

من مشكلة « العودة للتجسد »

يعتقد بعض المؤلفين أن ذبوع الاعتقاد في العودة للتجسد في الغرب جاء نتيجة لانتشار الفلسفة الهندية هناك بعد الحرب العالمية الاولى ، وتزايد الاهتمام بذلك الفلسفة . على أن هذا القول غير صحيح بالمرّة . لأن هذا الاعتقاد وجد صدى قوياً له - كما سبق أن بينت - في مؤلفات لفيف من أبرز رجال اللاهوت في الغرب ، وعلى رأسهم أبرزهم إطلاقاً . وهو سانت أوغسطين .

بعض الفلاسفة والمفكرين

كما وجد هذا الاعتقاد صدى أقوى من ذلك بكثير في آراء وكتابات لفيف ضخم من أبرز فلاسفة العصرين الوسيط والحدث ومفكريهما وشعرائهما ، ممن يضيق المقام عن ذكرهم كلهم ، وإنما اكتفى بذكر طائفة كافية من أبرزهم ، فمنهم بترتيب تاريخي : -

- روجر باكون Roger Bacon (١٢١٤ - ١٢٩١) .

- دانتى اليجيرى Dante Alighieri (١٢٦٥ - ١٣٢١) .

(١) عن مؤلفه « المعول واللامعول في تراثنا العكري » ص ٢٢١ - ٢٢٢ .

- جوردانو برینو Giordano Bruno (۱۵۴۸ - ۱۶۰۰) .
- جاکوب بوهیم Jacob Boehme (۱۵۷۵ - ۱۶۲۴) .
- رینیہ دکارت René Descartes (۱۵۹۶ - ۱۶۵۰) .
- باروخ اسپینوزا Baruch Spinoza (۱۶۳۲ - ۱۶۷۷) .
- توماس براون Thomas Brown (۱۶۰۵ - ۱۶۸۲) .
- ادوار یونج Edward Young (۱۶۸۱ - ۱۷۶۵) .
- عمانوئیل سویدنبرج Emmanuel Swedenborg (۱۶۸۸ - ۱۷۷۲) .
- دافید هیوم David Hume (۱۷۱۱ - ۱۷۷۶) .
- فرانسوا فولتیر Francois Voltaire (۱۶۹۴ - ۱۷۷۸) .
- جوتہولد لسنج Gotthold Lessing (۱۷۲۹ - ۱۷۸۱) .
- بنجامین فرانکلین Benjamin Franklin (۱۷۰۶ - ۱۷۹۰) .
- سان مارتن Saint Martin (۱۷۴۳ - ۱۸۰۳) .
- جوهان ہردر Johann Harder (۱۷۴۴ - ۱۸۰۳) .
- عمانوئیل کنٹ Emmanuel Kant (۱۷۲۴ - ۱۸۰۴) .
- جوهان شیلر Johan Schiller (۱۷۵۹ - ۱۸۰۵) .
- جان فشتہ Jean Fichte (۱۷۶۲ - ۱۸۱۴) .
- پرسی شیلی Percy Shelley (۱۷۹۲ - ۱۸۲۲) .
- سان سیمون Saint Simon (۱۷۶۰ - ۱۸۲۵) .
- ولیم بلاک William Blake (۱۷۵۷ - ۱۸۲۷) .
- همفری دافی Humphry Davy (۱۷۷۸ - ۱۸۲۹) .
- جوهان گوٹہ Johann Goethe (۱۷۴۹ - ۱۸۳۲) .
- والتر سکوت Walter Scott (۱۷۷۱ - ۱۸۳۲) .
- صمویل کولیردج Samuel Coliredge (۱۷۷۲ - ۱۸۳۴) .
- فرانسوا فوریہ Francois Fourier (۱۷۷۲ - ۱۸۳۷) .
- ادگار آلان پو Edgar Allan Poe (۱۸۰۹ - ۱۸۴۹) .
- ولیم وردزورث William Wordsworth (۱۷۷۰ - ۱۸۵۰) .
- اونیورہ بلزاک Honoré Balzac (۱۷۹۹ - ۱۸۵۰) .
- توماس مور Thomas Moore (۱۷۷۹ - ۱۸۵۲) .
- آرثر شوبنہور Arthur Schopenhauer (۱۷۸۸ - ۱۸۶۰) .
- شارل رینوفیہ Charles Renouvier (۱۸۰۴ - ۱۸۶۰) .

- جان رينو Jean Reynaud (١٨٠٦ — ١٨٦٣) .
- أدولف جارنييه Adolphe Garnier (١٨٠١ — ١٨٦٤) .
- ألفونس لامارتين Alphonse de Lamartine (١٧٩٠ — ١٨٦٩) .
- ألكسندر دumas Alexander Dumas (١٨٠٢ — ١٨٧٠) .
- بيير ليرو Pierre Leroux (١٧٩٧ — ١٨٧١) .
- بونسون دي تيراي Poncon de Terrail (١٨٢٩ — ١٨٧١) .
- تيوفيل جوتييه Theophile Gautier (١٨١١ — ١٨٧٢) .
- بايار تايلور Bayard Taylor (١٨٢٥ — ١٨٧٨) .
- توماس كارليل Thomas Carlyle (١٧٩٥ — ١٨٨١) .
- لويس بلانكي Louis Blanqui (١٨٠٥ — ١٨٨١) .
- رالف امرسون Ralph Emerson (١٨٠٣ — ١٨٨٢) .
- هنري لونجفلو Henry Longfellow (١٨٠٧ — ١٨٨٢) .
- فيكتور هيغو Victor Hugo (١٨٠٢ — ١٨٨٥) .
- روبرت بروننج Robert Browning (١٨١٢ — ١٨٨٩) .
- جون هويتير John Whittier (١٨٠٧ — ١٨٩٢) .
- ألفريد تينيسون Alfred Tennyson (١٨٠٩ — ١٨٩٢) .
- والت هويتمان Walt Whitman (١٨١٩ — ١٨٩٢) .
- فردريك نيتشه Friedrich Nietzsche (١٨٤٤ — ١٩٠٠) .
- كامى فلاماريون Camille Flammarion (١٨٤٢ — ١٩٢٥) .
- رودلف شتينر Rudolf Steiner (١٨٦١ — ١٩٢٥) .
- جون مالك تاجارت اليس John Mc Taggart Ellis (١٨٦٦ — ١٩٢٥) .

ومن فلاسفة ومفكرى العرب :

- جبران خليل جبران (١٨٨٣ — ١٩٣١)
- ميخائيل نعيمة .
- ايليا أبو ماضي .

عن مصدر اقتناءهم

ولم يكن لهؤلاء الاعلام من الفلاسفة والمفكرين والشعراء اطلاع خاص
فى الفلسفة الهندية ، أو ولع معروف بها ، فيما خلا آحاد قلائل هلى
رأسهم آرثر شوبنهاور فانه قد تصديق فيها ، وأعجب بها ، وقال أن

المستقبل سيكون لها ، وأنها ستجتاح أوروبا وتؤثر في الثقافة الأوروبية المستقبلية ، مثلما فعلت الفلسفة الاغريقية فيما مضى .

أما بالنسبة للباقيين فقد كانت العودة للتجسد نظرية مقبولة لدى تفسر الكثير من ظواهر الحياة التي يتعذر تفسيرها بغيرها ، وأهمها مفارقات الدهر العجيبة ، والتفاوت الضخم في الملكات ، وفي فرص السعادة والشقاء . بالإضافة الى تفسير مصدر الحمل ، وبالتالي مصدر الإنسان . ولذا أشاروا كلهم بأساليب متنوعة ، تتفاوت في مدى قوتها ووضوحها لطبيعة الحال ، أما نثرنا وأما شعرا .

ولذا يتعذر القول بأن أولئك المقتنعين الكبار بعقيدة العودة للتجسد اقد أخذوها عن فلسفة الهند أو غيرها من فلسفات الشرق ، خصوصاً عند من يعرفون مدى ما تتميز به الروح الغربية - خصوصاً في مثل المستويات التي اشرت اليها - من وضوح وارتباط ، ونقد ، وحذر ، بالمقارنة بروح الشرق الأقصى بوجه عام ، ناهيك بما يتميز به الغرب من روح واقعية وضعية ، وإيجابية أيضاً .

وإنما كان ارتباط هؤلاء الأعلام بعقيدة العودة للتجسد بمقدار ارتباط هذه العقيدة نفسها بجانب هام من الحقائق الكونية التي ينبغي دواماً السعى للارتباط بها بدلاً من الجري وراء الأوهام والترهات .

وفي الواقع ان الفلسفة الهندية تتسم بالكثير من عناصر الغموض ، والتعقيد ، والافتراضات المرتجلة الكثيرة ، الا أنها وصلت في الروح الى العديد من الحقائق الكونية الصادقة وبالذات في شأن العودة للتجسد ، والعديد من النواميس الأخلاقية ، ومن الظواهر الروحية ، ودور العقل وتأثيره في المادة ... وربما كان ذلك عن طريق الهامات صادقة وصلت الى معلمى الهند الكبار في عصور ازدهار الحضارة الهندية ، كما وصلت نفس الالهامات الى معلمى الفراعنة والاشريق في عصور ازدهار حضارتهم . وهذا أمر طبيعي اذا ما عرفنا ان الالهام الراقى ظاهرة طبيعية قد أدت دورها الخطير في تطوير الانسانية منذ فجر التاريخ حتى الآن .

ويتعذر في نفس الوقت القول بأن هؤلاء الأعلام قد بنوا اقتناعهم على نتائج التحقيقات الوضعية في الظواهر الروحية ، لأن هذه النتائج لم تكن في أيامهم قد أعلنت بعد ، أو لم تكن قد بدأت بعد . وبالتالي لم تكن بالنسبة لغالبيتهم العظمى من ضمن عناصر تكوين اقتناعهم .

وهذا هو ما يفرق هذه الطائفة من الفلاسفة والمفكرين والشعراء عن طائفة العلماء والباحثين اليضعيين الذين بدأوا منكرين للعودة للتجسد ، وللظواهر الروحية في جملتها ، ثم تحولوا تدريجياً للاقتناع بها بعد الاى وظول عناء ، وذلك بناء على مقدمات محددة ، وأساليب محسوسة

ملموسة يمكن اخضاعها لكل صور النقد والنقاش . وهو ما سيكون موضوع الفصلين المقبلين .

فاذا صح تعليل اعتناق نظرية العودة للتجسد عند انين او ثلاثة من الاعلام الذين اسلفنا ذكرهم بالاطلاع على الفلسفات الشرقية بوجه عام ، فانه بالنسبة للباقيين قد يصح القول بانها قد جاءتهم عن طريق الالهام او الحدس ، لأن عبقرية الفلسفة ، او الشعراء ، او الادب الراقى عند دارسى التصوف الراقى ، والفكر الرفيع كثيراً ما تكون نابعة من محض الالهام او الحدس (١) .

هذا وقد بينت في مناسبة سابقة كيف ان عالماً طبيعياً عظيماً مثل اوليفر لودج راح يخلطنا من اهدار قيمة الهامات الفلسفة ، او الشعر الرفيع ، او الادب الراقى . فقد يكون فيها بعض جوانب الصدق النابعة من الاتصال بالحقائق الكونية للحياة ، وهو المعنى الذى عبر عنه شوبنجر الخالد في احدى قصائده المملة من عالم الروح وفيها يقول : -

فالشعر الهام ونبع سجية والشعر منحة خالق لسعيد
واللهمون منالهم لا يكتري فالشعر وقف للسراة الصيد (٢)

وهذا هو بعينه ما ذهب اليه برجسون في دفاعه عن فلسفة الحدس (٣) .

فلا ينبغي اذاً ان نفعل ان هذه اسماء قيم عالية في شتى مجالات الفلسفة ، والشعر ، والادب . ورسوخ القدم في هذا الميدان او في ذاك قد يكون مصدره الاول هو تطور الروح وعراقتها ، ومدى ما وصلت اليه من نضج سريع بسبب العودة المتكررة للتجسد ، وربما في فترات متقاربة ، وفي ظروف مؤاتية .

ولعل الاحاسيس بهذه العودة تكون قد انزلت عند بعض هؤلاء الى اللاشعور قد دفعهم دفعاً الى الحديث عنها ، والى الاعتقاد بصحتها على نحو أو آخر . ومنهم من تحدث صراحة عن رجوع الذاكرة اليه بسبب وجوده في امكنة معينة حركت عنده ذكرياته القديمة على ما سيرد فيما بعد عن الفونس لامارتين ، وتيوفيل جوتييه ، والكسندر ديماس وغيرهم . ومنهم من شيد فلسفة متكاملة فيما وراء الطبيعة تأسيساً على مبدأ العودة للتجسد مثل جون ماك تاجارت اليس .

(١) راجع ما ورد في الجزء التالى من « الفصل » ص ٨٤ وما بعدها الى نهاية

الجزء .

(٢) المرجع السابق ص ٥٢٦ - ٥٢٧ .

(٣) المرجع السابق ص ٣٢ - ٣٣ .

طائفة أخرى من المفكرين والحكماء

ومما هو جدير بالذكر أن الباحثة ايڤا مارتين Eva Martin في كتاب غزوانه « حلقة العودة » (١) جمعت ما يقرب من خمسمائة اسم من أبرز اعلام الفكر والفن والشعر في الشرق والغرب الذين اعلنوا - خلال العصور المختلفة - أنهم يؤمنون بالعودة للتجسد ، وكتبوا فيه نثراً أو شعراً .

كما قرر البروفسور لوتوسلاوسكى Wincenty Lutoslawski « أننا اذا امكننا أن نجتمع ما قاله احكم الرجال في جميع الأصقاع والعصور لكى نحدد موقفهم من هذا الموضوع يمكننا بسهولة أن نؤكد أن أغلبية ساحقة منهم لا تؤمن فحسب بأن لها وجوداً سابقاً وعودة للتجسد ، بل لقد قاموا بخطوة متقدمة على ذلك ، وهي توسيع اعتقادهم الشخصى الى دائرة نظرية عامة تصدق على جميع الأشخاص ، حتى منهم أولئك الغافلين عن ماضيهم ، غير الواثقين من مستقبلهم » .

ويعلق الباحثان الارلندى شو دزموند Shaw Desmond مؤسس « المعهد الدولى للبحث الروحي » بلندن بقوله أن الوقائع تثبت صحة ذلك ، وقد اتفق جميع مؤسسى البرهمية والبوذية على العودة للتجسد - ورغم اختلافاتهم الجوهرية في أمور كثيرة - كما نجد أن صفحات الفلسفة الهندية غاصة بأسماء الحكماء الذين انضموا الى هذا الاعتقاد بكل جوارحهم خلال ثلاثة آلاف عام . وهو ما ينطبق أيضاً على بلاد الفرس ، والصين ، ومصر القديمة ، والدرويد ، والصلتين ، والاغريق ، والرومان ، والفلسفة العبرية أيضاً .

ويستشهد دزموند ببعض أقوال شاعر المانيا العظيم جوتة Goethe في رواية فاوست Faust ، وشاعري بريطانيا الكبيرين تنيسون Tennyson و وردزورث W. Wordsworth حتى يصل الى شاعر الهند العظيم طاغور Tagore ثم فيلسوفها المناضل غاندى .

بين دوام الوجود والعودة للتجسد

وعقيدة العودة للتجسد قد تبدو بحسب المنطق الواضح وثيقة اتصال بعقيدة دوام الوجود الفردى بعد الموت ، أو بالأدق بعد الانفصال عن الجسد المادى بحيث لا يتصور صحتها ، ما لم تصح أولاً عقيدة دوام

The Ring of Return.

(١)

(أ) في مؤلف حوانه « عودة التجسد لكل انسان » .

Reincarnation For Everyman P. 66 - 70.

شخصية الإنسان بعد الموت . والعكس غير ضروري بمعنى أنه من الجائز أن تصح عقبة دوام شخصية الإنسان بعد الموت دون التسليم بعقبة العودة للتجسد من جديد على الأرض على أساس أن الجلاء في أي مستوى من مستويات ما بعد المادة قد تعنى عن الميلاد من جديد على مستوى المادة .

قد يقال هذا ؛ ولكن الأمر الذي لوحظ لدى بعض من كبار الفلاسفة أو المفكرين أنهم قد تجاهوا التسليم بمبدأ العودة للتجسد الأرضي من جديد ، رغم رفضهم قبول مبدأ دوام الشخصية الإنسانية بعد الموت بكامل معوماتها وخصائصها . ومن هذا الفريق الأخير العالم المعروف المنضام آرثر شوينهور ، الذي قد يظهر من بعض آرائه عدم اعتناؤه على العودة للتجسد من الناحية الفلسفية . وإن ظهر تماماً اعتراضه على مبدأ دوام الوجود الفردي بعد الموت . وهذا الدوام هو محور علم الروح الحديث ، بل حجر الأساس فيه . وفي كل ما أربط به من ردءات . وآراء . وفلسفات .

ومنهم أيضاً الفيلسوف فردريك نيتشه الذي كان مادياً ملحدًا وراح يقيم فلسفته برمتها على مبدأ سيادة « الإنسان الأسمى » . وفناء الإنسان في الطبيعة ، لكنه لم يجد غضاضة من الحديث عن مبدأ « العود الأبدي » الذي استقاه من فلسفة المعلم الديني الفارسي زرادشت .

وهذه الحالات النادرة في الفلسفة الغربية من تقبل مبدأ العودة للتجسد دون تقبل مبدأ دوام فردية الإنسان بعد موته قد يعطى « بوضعية » العقلية الغربية بوجه عام ، وبالاتجاه الذي كان سائداً في الفلسفة المادية من أن الإنسان بالموت يفقد شخصه بالاندماج في المجرى الكوني للحياة وهو مجرى محض موضوعي .

أما بحسب كشوف العلم الروحي الحديث فإنه ينبغي التمييز بين « فردية » الإنسان و « شخصية » الإنسان . فالفردية باقية أزلية لا يمكن أن تلاشي . أما الشخصية فهي منطورة دواماً نحو الأفضل – وبالتالي نحو الموضوع الأسمى – عن طريق تبادل العيش بين عالمي الروح والمادة .

وعن طريق الطور تتسول الذات تدريجياً – وبعده شديد – من الخصائص الشخصية إلى الموضوعية ، وهذا هو الهدف النهائي من تطورها البطيء . أما الذات نفسها فتحافظ على فرديتها إلى الدوام في وسط التغيرات التي لا تتوقف ولا تنقطع للجسد وللوعي معاً .

ولذا فإن الذات حتى عندما تصل إلى قمة تطورها ، عن طريق التحقيق المتواصل لخصائصها الشخصية المطاوعة ، قد تندمج في المجرى

(م ٦ – في العودة للتجسد)

الكونى للحياة ، وتسعد بالنرفانا Nirvana أى السعادة الأزلية التى لا تشوبها أية شائبة بحسب التعبير الهندى ، وذلك بعد ما تتخلص من شهواتها الترابية. وأوجه ضعفها وقصورها فى المواهب والملكات ، لكنها تظل مع ذلك محتفظة بفرديتها ، التى لا تقبل النلاشى ولو أرادته باصرار ، كما ان الانسان وهو فى المسادة لا يمكن ان يتلاشى ولو أقدم بنفسه على الانتحار.

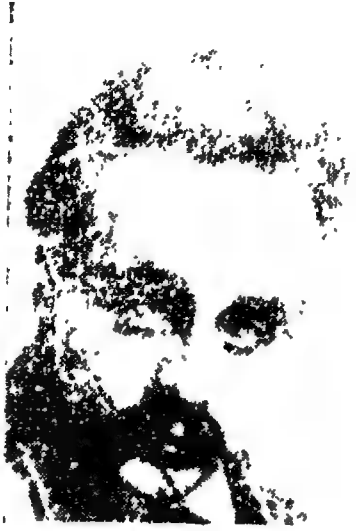
وعلى أية حال فان الآراء التى تتقبل مبدأ العودة للتجسد ، وفى نفس الوقت ترفض أن تتقبل مبدأ دوام الوجود الفردى بعد الموت هى آراء متناقضة مع نفسها تناقضاً واضحاً ، لأن مبدأ العودة للتجسد اذا كان صحيحاً ، فانه لا يتصور صحته بغير مبدأ دوام الحياة بعد موت الجسد المادى ، ولذا فلم أقابل رأياً ينفى الروح والخلود ويسلم بالعودة للتجسد — ولو على وجه ما — الا عند نيتسه الفيلسوف الالماني المريض بعقله الذى كان يصر على اتباع أسلوب « خالف تعرف » .

انما الأمر المسلم به عند جميع العلماء والمفكرين الروحيين والوحيين هو أن النسليم بمبدأ العودة للتجسد يجر بطبيعته الى نفى الفناء واقتراض دوام الوجود الفردى بعد الموت ، على نحو ما ، وفى صيغة ما من صيغ الوجود غير الخاضعة لحواسنا .

ماذا يقول جبران

ولا يتسع المقام لأن نعرض مواقف كل المؤمنين بالعودة للتجسد من فلسفة هذه العودة ، خصوصاً وأن اعتمادنا ينبئ أن يكون بصفة أساسية على التحقيقات الوضعية وما تكشفت عنه من نتائج محددة مترابطة . وانما نكتفى هنا بنموذج من موقف أحد أعلام هؤلاء المفكرين وهو جبران خليل جبران .

وعنه يقول الأستاذ عدنان يوسف سكيك فى رسالته عن « النزعة الإنسانية عند جبران » (١٩٧٠) : « والانسان فى مد الحياة وجزرها متطور ابداً لا تنتهى حياته بالموت . فما حياته فى رأى جبران سوى سلسلة مستمرة متطورة لا تنقطع . وسيعود الانسان كرة أخرى بعد فترة زمنية محددة ليكمل ما بداه فى الحياة الأولى . يعود بصورة أوضح وأدراك أفضل » .



جبران

كما يحيل القارئ الى قصة « رمال الأجيال والنار الخالدة » في كتاب « عرائس المروج » (ص ١١) (١) .

ويقول الأستاذ طنى زكا في مؤلفه « بين نعمة وجبران » (١٩٧١) عن هذا الأخير : « عندما كانت الحلقات الصوفية تنمو في أمريكا بسرعة الفطر ، وجد جبران فيها ما استهواه ، وما جملة يؤمن بعقيدة التناسخ ووحدة الوجود ، فأخلص لهما الاخلاص كله ، وأصبحت اطارين يلزمانه ملازمة الاطار للصورة .

فهو يستمد من عقيدة التناسخ - بعد أن أضحت في روح أدبه - أجمل التعابير وأكثرها شاعرية . اسمع اليه يلجأ الى هذه الصورة الرمزية الرائعة ليجسد تلك العقيدة تجسداً شاعرياً جملاً : « ان مياه البحر تبخر وتتصاعد ثم تتجمع وتصبح غيمة وتسير فوق الطلول والأودية حتى اذا ما لاقت نسيمات لطيفة تساقطت باكية نحو الحقول وانضمت الى الجداول ورجعت الى البحر موطنها الاول .

حياة الغيوم فراق ولفاء ، كذا النفس تنفصل عن الروح العام ، وتسير في عالم المادة وتمر كغيمة فوق جبال الأحزان وسهول الأفراح ، وتلتقي بنسيمات الموت فتراجع الى حيث كانت ، الى بحر المجد والجمال ،

(١) من كتاب الأستاذ عدنان سكيك ص ١١٤ ، ١٦٦ .

الى الله » (١) .

ويقول المؤلف أيضاً : « وبكلمة واحدة كان جبران يجناح ينابيع الصوفية الشرقية ، ويتلقى رباها ، ويطرس غايتها التي هي النقاء والتطهر من الحس والمادة ، والاتحاد بالله ، ويتغنى بها نفى المؤمن الذي وجد ضالته ... مما أعطى لكتبه مسحة الأسفار المقدسة ، وشيئاً كثيراً من لفتها ونكهتها » .

ثم يقول ان جبران قد تأثر في هذا الشأن أيضاً بالتساعر والرائي والفنان الانكليزي وليام بلايك William Blake ، اذ « نجد بلايك يؤمن بالتناسخ ، وبوحدة الوجود ، ونجد ان بلايك كجبران يدعو الى قلب الشرائع ليقيم بديلها نظماً في الاخلاق جديدة ، ويفتعل الحرمان لان الحرمان فؤارة الاحلام ، والرؤى مكونة من العالم الاسطوري الذي يضحج بالاشباح والارواح والجبابرة والاخيلة » (٢) .

ويراعى دائماً عند الاطلاع على ما كتبه المؤلفون بلفة الضاد عن جبران ونعيمه وبلايك وغيرهم ... انهم غالباً يتجاوزون في التعبير فيستخدمون خطأ كلمة « التناسخ » حين كان ينبغي ان يستخدموا وصفه « العودة للتجسد » او « العودة للميلاد » او نحوهما .

وذلك لان التناسخ قد يثير في ذهن القارئ غير المطلع مفهوماً مغايراً لاينفعله أبداً مبدأ العودة للتجسد وهو من جانب مفهوم النسخ اى الالغاء ، ومن جانب آخر مفهوم احتمال العودة في شكل غير آدمي ، وهو ما لم يرد مطلقاً على ذهن أحد من هؤلاء المفكرين الكبار أو الباحثين العلميين . ويا حبذا لو تعودنا في لغة الضاد الدقة في استخدام المصطلحات العلمية أو الفنية دفماً لاي خلط أو لبس محتمل في ذهن القارئ .

(١) عن كتاب الاسحاذ على زكا ص ٧٢ - ٧٣ « ٧٧ .

الفصل الثاني

في موقف العلم الحديث من « العودة للتجسد »

تمهيد

مما لا ريب فيه أن العودة للميلاد أو للتجسد موضوع هام وديمق ، وقد كان يستند في الماضي الى مجرد الاعتقاد انبائاً أو نفياً ، أو الى محض الفلسفة النظرية كما سبق أن بينا في الفصل السابق . أما الآن فقد تكشف أسلوب البحث الوضعي - الذي سبطر سيطرة تامة على الأوساط العلمية منذ عصر النهضة أو التنوير - عن فتح ابواب جديدة للبحث قائمة على أسلوب الملاحظة والتحليل . على أوسع نطاق ممكن حتى يتأتى تشييد النظريات المناسبة عليهما ، وهي ابواب كانت مغلفة تماماً فيما مضى .

ومما لا ريب فيه أيضاً أن البحث الحديث في الخلود وفي الظواهر الروحية بأساليب وضعية هو الذي يرجع اليه الفضل الأول في تجميع الوقائع . وبالتالي في توسيع رقعة البحث . مع اخضاعها في النهاية للتحليل المنطقي الموضوعي . ولذا ازدهرت بحقيقات العودة للتجسد عن طريق البحث في الظواهر غير المألوفة وذلك بالنظر للصلة الوثيقة بين هذه الظواهر وبين محاولة القاء أضواء لها فيمنها على التكوين الحسفي للآسان . وبالتالي على قدره ومعسره ، بما في ذلك احتمال عودته للتجسد . ولو كمجرد افتراض علمي لا ينبغي قبوله ولا رفضه مسبقاً ما لم يعززده الوقائع الثابتة وبرتره تحليلها تحليلاً صحيحاً .

بعض الباحثين الوضعيين

وفي نطاق الباحثين الوضعيين في الظواهر غير المألوفة نمة اجماع - خصوصاً عند الفرنسيين منهم - على أن العودة للتجسد لم تعد مجرد افتراض علمي له ما يبرره ، بل أصبحت حقيقة تؤيدها مشاهدات بفينية لا تحصى ، وتمزجها حقائق العلم المتنوعة عن الحياة ، والمادة . والتطور ،

والهتل . رال موزر . واللاسكور . والبولي المجيدة ، والعامة الطائفة . . .
التي على ما ورد بها فيما بعد .

ومن المبح العلماء الذين آمنوا بحبانهم في دراسة الظواهر
غير المألوفة وفي تحليها ، والذين قدموا بيانات كثيرة مساهمة تلتئم
تماماً مع نظرية العودة الجسد ، ولا تلتئم مع غيرها ، نذكر : —

— آلان كاردك Allan Kardec (١٨٠٤ — ١٨٦٩) وهو أبرز
اسم في الحركة الروحية اللاتينية منذ نشأتها لغاية الآن (١) .

— جابريل ديلان Gabriel Lélanne (١٨٥٧ — ١٩٢٦) وهو من
أبرز الأعلام في نفس هذه الحركة (٢) .

— ليون ددنز Léon Denis (١٨٤٧ — ١٩٢٧) وهو أيضاً بحاث
روحي له مكانته البارزة (٣) .

— جوستاف جيلى Gustave Géley (١٨٦٥ — ١٩٢٤) وهو أول
مدير « للمعهد الدولي لما وراء الروح » بباريس وصاحب سمعة عالمية
في تحقيق الظواهر الواسطية (٤) .

— أوجين أوستي Eugène Osty الذي خائف جيلى في إدارة هذا
المعهد من سنة ١٩٢٥ — ١٩٣٨ (٥) .

— رينيه فاركوليه René Warcollier الذي خلف أوستي في إدارة
هذا المعهد ، وظل بديره من سنة ١٩٣٨ الى حين وفاته في سنة ١٩٦٢ (٦) .

وذلك بالإضافة الى أسماء كثيرة لأعلام فرنسيين كبار منهم بوجا ،
خاص :

— شارل لانسلان Charles Lancelin (٧) .

— وألبير دي روسا Albert de Rochas (٨) .

(١) راجع ما ورد فيه في « مفصل الانسان روح لا جسد » الجزء الأول ص ٤٦٨ .

(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٤٧٢ .

(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٤٦٩ .

(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٤٦٤ .

(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٤٦٧ .

(٦) المرجع السابق ج ١ ص ٤٦٨ .

(٧) المرجع السابق ج ١ ص ٤٧٨ .

(٨) المرجع السابق ج ١ ص ٤٥٤ .

- وموريس ماجر Maurice Magre (١٦) .
- وادوار نيه Edouard Schuré (١٧) .
- وهكتور ديرفيل Hector Durville .
- وجيرارد انكوس Gerard Encausse (أو الكنديز) (١٨) .
- وجورج بارباتان George Barbatin (١٩) .
- وبيير نوفيل Pierre Neuville .
- ومنهم في سويسرا :
- رافول مونتاندون Raoul Montandon .
- وكارل موالر Karl Muller .
- ومنهم في بلجيكا موريس مانريك Maurice Maeterlinck (٢٠) .
- ومنهم في إنجلترا وأيرلندا :
- سير آرثر كونان Arthur Conan Doyle (٢١) .
- سير أوليفر لودج Oliver Lodge (٢٢) مدير جامعة برمنجهام .
- مارشال الطيران لورد داودنج Howding (٢٣) .
- تشارلي بروفس Charlie Broad الأستاذ بجامعة برمنج (٢٤) .
- موريس باربانيل Maurice Barbanell عضو « جمعية البحث الروحي » بلندن . ورئيس تحرير مجلة « الأنباء الروحية » (٢٥) .
- شو دزموند Shaw Desmond مؤسس « المعهد الدولي للبحث الروحي » بلندن (٢٦) .
- ومنهم في الولايات المتحدة الأمريكية :
- ادجار كايس Edgar Cayce (٢٧) .
- وآرثر فورد Arthur Ford (٢٨) .

-
- (١) المرجع السابق ج ١ ص ٤٧٦ .
 - (٢) المرجع السابق ج ١ ص ٤٧٥ .
 - (٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٢٢ - ٢٢٥ .
 - (٤) المرجع السابق ج ١ ص ٤٨١ .
 - (٥) المرجع السابق ج ١ ص ٤٨٥ .
 - (٦) المرجع السابق ج ١ ص ٤٠٧ .
 - (٧) المرجع السابق ج ١ ص ٤١٢ .
 - (٨) المرجع السابق ج ١ ص ٨٠٣ .
 - (٩) المرجع السابق ج ١ ص ٤٤٦ - ٤٤٧ .
 - (١٠) المرجع السابق ج ١ ص ٤٤٣ .
 - (١١) المرجع السابق ج ١ ص ٤٢٨ .
 - (١٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤٩ .
 - (١٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤٧ .

— وإيان ستيفنسون Ian Steevson وهو حالياً أساذ للتحليل النفسى بكلية الطب بجامعة فرجينيا (١) .

عن الحركة الثيوصوفية

وتعتبر رجعة الروح أو العودة للتجسد محوراً أساسياً من محاور الحركة الثيوصوفية Theosophy ، وهى حركة ترجع الى حوالى مائة عام مضت . وقد أنشأتها الوسيطة الروسية هيلين بنروفا بلافانسكى Helen B Blavatsky (١٨٣١ - ١٨٩١) بالاشتراك مع الكولونيل الأمريكى هنرى استيل أولكوت Henry Steele Olcott .

وكان هدفها الأساسى هو استثارة روح الاهتمام بدراسة مصير الانسان دراسة تجمع بين فلسفة الحكمة القديمة وبوجه خاص الفلاسفة الهندية ، وكثياف العلوم الحديثة . وقد انضم اليها منذ انشائها عدد ضخم من صفوة المثقفين فى أنحاء عديدة من العالم وكار، من بينهم ادبسون المخترع المعروف الذى انضم للحركة فى سنة ١٨٧٨ .

وممن عالجوا موضوع العودة للتجسد من بين أعضاء هذه الجمعية — غير مؤسستها السيدة ه.ب. بلافانسكى (٢) — نذكر :

— السيدة آنى بيزانت Annie Beasant (٣) .

— الأسقف ل.و. ليدبيتر C. W. Leadbeater (٤) .

— ا.د. والكر A. D. Walker .

— جوفرى هدسون J Hudson .

— كريستماس همفريز Christmas Humphreys وغيرهم ...

وسنحتاج فيما بعد الى عرض وجهات نظر هؤلاء المؤلفين خصوصاً فى موضوعات الكارما او الجزاء من جنس العمل ونظرية التطور لفرط اتصالها بمشكلة العودة للتجسد ، ولو أن اعتمادنا سيكون بصفة أساسية على أعمال العلماء والمحققين الوضعيين كما كان الشأن فى أغلب موضوعات هذا الكتاب .

وعلى أية حال فليست العبرة بعدد الباحثين ، ولا بمكانتهم العلمية ،

(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩٨ ، ٢٩٩ .

(٢) راجع ما ورد عنها فى « الفصل » ج ١ ص ٣١١ .

(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٩٦١ .

(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٨٧٤ .

ولا حتى بعدد السنين التي امضوها في جميع البينات والشواهد . من ينبغي أن تكون فحسب بماهية هذه البينات والشواهد وبالنتائج التي يؤدي إليها اخضاعها لأسلوب التحليل العلمي . فان كل كسوف العلم الحديث تدين بكل الفضل لاتباع هذا الأسلوب دون غيره وهذا هو موضوع الفصل الحالي .

تبويب

وبالنظر الى الخطورة المفرطة لهذا الموضوع وسعب نواحي البحث فيه ، فانه ينبغي أن يعالج في اناة شديدة ، ومن أهم زواياه الرئيسية التي ينبغي أن تكون كل زاوية منها موضوع مبحث على حدة على النحو الآتي :-

المبحث الأول : عن اختبارات ارجاع الذاكرة الى الوراثة بالتنويم المغناطيسي .

المبحث الثاني : عن ظاهرتي « رؤى من قبل » و « سماع من قبل » (في اثناء كامل الوعي وبدون تنويم مغناطيسي) .

المبحث الثالث : عن بعض النتائج العلمية الهامة التي خلص اليها الباحثون (في الظواهر السابفة) .

المبحث الرابع : عن بعض الاختبارات الفريدة في الأحلام أو في الاتصالات الروحية .

المبحث الخامس : عن آراء بعض الأرواح الراقية في شأن « العودة للتجسد » .

المبحث الأول

عن اختبارات « ارجاع الذاكرة الى الوراثة »
بالتنويم المغناطيسي

المطلب الأول

من اختبارات دي روشا
في ارجاع الذاكرة

من أغرب الاختبارات التي يعتقد الكثيرون انها ذات ونيق صلة بموضوع احتمال « العودة للتجسد » تلك التي تستخدم التنويم المغناطيسي في محاولة ارجاع ذاكرة الشخص المتوهم للوراء régression de mémoire . ، لعله يتذكر شيئاً من أحداث حيوانه الماضية .

وقد أمكن أحيانا عن طريق بعض الحالات النادرة للتنبؤ المغناطيسى.
ارجاع ذاكرة الشخص المتوهم الى ما قبل الولادة في حياته الحالية ، فروى
بعضهم ذكريات معينة عن حيوات سابقة له مؤيدة بوقائع محددة ،
وبأسماء أشخاص ، ومدن ، وطرق ، ومعالم جغرافية ثبتت صحة
البعض منها بطرق التحقيق المادى المألوفة .



دى روشا

ولا ريب أنه يرجع الفضل في
افتتاح هذا الأسلوب الجديد في
استكشاف أغوار الذاكرة الانسانية
للبحاث الروحى المصروف الكونت
البيردى روشا E. A. De Rochas
الذى كان مديرا « للمدرسة الفنية
المسكوية بباريس » Ecole
Polytechnique وكان رائداً من
أعظم رواد البحث الروحى في العالم
وتعد مراجعته فيه من احسن المراجع
وأعمقها لغاية الآن (١) .

ولم يناعز أى انسان في صحة هذه التجارب وفي الثقة السامة في
صاحبها ، وأن كان الجدل كله يدور حول تحليل النتائج التى وصل
اليها ، وهل تشير فعلاً الى صحة « العودة للتجسد » أم فحسب الى أن
وعى الشخص المتوهم كان على صلة بعقول أخرى عديدة متحررة من
أجسادها المادية ، يستمد منها قدراً ما من المعلومات الصحيحة . وقد
رجح التعليل الأول لاعتبارات كثيرة مررنا ببعضها آنفاً . وسنمر بباقيها
فيما بعد .

وهذه التجارب أجراها الكونت دى روشا في الفترة من سنة ١٨٩٣
الى سنة ١٩١٠ ، ودفعته نتائجها الى أن يكتب قائلاً : « من المؤكد أنه عن
طريق السبل المغناطيسية يمكن - لدى أشخاص يماكين حساسية
كافية ، أحداث سلسلة من أوجه السبات Léthargie . وحالات
اليقظة النومية الحركية (٢) états somnambuliques التى تتبع بانتظام

(١) راجع ما ورد عنه وعن أبحاثه في « مغفل الانسان وروح لا تجسد » الجزء
الأول . ص ٤٥٤ - ٤٥٥ ، ١٤٠ - ١٤٢ .

(٢) وهى من مراحل التنبؤ المغناطيسى .

كما تتتابع الليالى والأيام . وخلالها تبدو الروح وقد تخلصت شيئاً فشيئاً من أربطة الجسد واندفعت الى مناطق في المكان وفي الزمان ، لا يمكنها أن ترتادها بوجه عام في حالة اليقظة العادية .

ومن المؤكد أنه عن طريق عمليات مغناطيسية معينة يمكن للإنسان أن يقود تدريجياً غالبية الوسطاء الى عصور سابقة لحياضهم الراهنة ، بكل ما في هذه العصور من خصائص ذهنية وفسولوجية مميزة . وذلك الى لحظة ميلادهم . وليست هي محض ذكريات توقظ ، بل هي حالات متتابعة من الشخصية تستدعى ، وهذه الاستدعاءات تحدث دائماً بنفس النظام ، وخلال تتابعات من السبات ، ومن حالات اليقظة النومية الحركية .

ومن المؤكد أنه بمتابعة هذه العمليات المغناطيسية الى ما بعد الولادة ، وبدون حاجة من اللجوء الى الإيحاءات ، يمكن للإنسان أن يمر بالمتوهم الى تجسيدات سابقة ، وإلى فترات تفصل بين هذه التجسيدات . والموكب هو نفسه يتم عن طريق تتابعات السبات ، وحالات اليقظة النومية الحركية .

وهذه الحالات من « كشف الماضي » عندما يمكن تحقيبها لا تعبر عن الحقيقة دائماً ، لكن من الصعب أن نفهم كيف أن نفس التجارب الفيزيائية التي تحدد ابتداء تراجع شخصيات حقيقية للوراء الى لحظة الميلاد يمكن بفترة أن تسمح بحدوث هلوسات زائفة تماماً .

ومن المؤكد أنه بمتابعة « التمريرات الموقظة » - Les Pass-es reveillantes الى ما بعد العمر الحالى للشخص المتوهم يمكن للإنسان أن يحدث ظواهر مماثلة لتلك التي أحدثها في الماضي ، بمعنى حدوث نفس الأوجه المتقابلة من السبات ومن حالات اليقظة النومية الحركية ، وفيها يلعب الشخص أدواراً تقابل أدوار حياته اللاحقة ، أما في حياته الراهنة ، وأما في حيواته المستقبلية .

ولم يمكن بعد مراقبة حقائق التوقعات المستقبلية التي يمكن أن يعزى بعضها في الراجع الى مخططات الشخص فحسب . ومع ذلك فقد ثبت في ظروف عديدة بما يكفي ، وأن كانت لم تحدد بعد ، أنه أمكن للإنسان أن يرى أشياء في المستقبل « (١) » .

(١) راجع ما ورد في « مفصل الإنسان روح لا جسد » الجزء السامى ، عن النبؤ بالمستقبل خصوصاً ما قد يتم في أساء النوم المغناطيسى ، (ص ٣٥٤ - ٣٦٨) .

وهذه النتائج الخطيرة تمثل ثمرة بحوث جرت على تسعة عشر شخصاً ، وأمكن تكرارها مع لويـز Louise ومايو Mayo لدى عدة سنوات متتابة . ويفضيق المقام عن إيراد جميع هذه الحالات ، لكن تكفى هنا الحالة رقم ٧ التي جرت أحداثها في سنة ١٩٠٥ والتي هي أهمها إطلاقاً ، وأكثرها استرعاءً للانتباه ، وقد تكشف عن أحد عنـر تجسداً متتابعاً ، وهي حالة السيدة روجيه Roger ، وقد سردها دي روشا على النحو الآتي : (بعد أن تختزل بعض الوقائع وتكتفى بتلخيص البعض الآخر لضيق المقام) .

حالة السيدة روجيه (في تجسدها الراهن)

ورغم أن دي روشا كان منسجماً بارعاً إلا أنه كان مع ذلك يستعين بمنسجـم قدير يدعى بوفيهـه Bouvier من ليون وكان في نفس الوقت رئيساً لتحرير مجلة تدعى « السلام العالـى La Paix Universelle » وكان ابن بوفيهـه يقوم بتدوين مضابط الجلسات . وكانت هذه الجلسات تبدأ بمحاولة أرجاع ذاكرة الشخص المنسجم بتمريرات طوابة مصحوبة بالإيحاء على النحو الآتي (١) .

س : (الكولونيل دي روشا للسيدة المنسجمة روجيهـه . وكانت في التاسعة والثلاثين من عمرها) : أنت الآن في الخامسة والأربعين فماذا تعملين ؟

ج : أعمل في صناعة الحرير ، ولا أحبها .

س : أنت الآن في الثلاثين فقط ، فماذا تعملين ؟

ج : في صناعة الحرير .

س : أنت الآن في العشرين فماذا تعملين ؟

ج : أنا مع والدي ، وأعرف رجلاً اعتقد أنني سأنزوجه لكنني لست متمسكة به كثيراً ، إنها أمي هي المتمسكة به ولست أنا .

س : وماذا يدعى ؟

ج : أندريه André .

س : هل يعجبك ؟

ج : إلى حد ما .

(١) من أهم عناصر نجاح مثل هذه التجارب براعة المزم الغناطيسي في ذاته وطول خبرته . بالإضافة إلى ملكة خاصة يجيئ أن تتوافر في الشخص المنسجم . حتى يظفر عقله الباطن إلى مستوى الشعور أثناء الفيض المغناطيسي .

- س : ماذا يعمل ؟
ج : عامل بالأجرة عند ساعاتى .
س : هل تعرفين السيد بوفيه (المنوم) من ليون ؟
ج : كلا .
س : ومع ذلك فهو معروف جداً فى ليون بوصفه منوماً قديراً .
ج : لا أعرفه .
س : (من السيد بوفيه) ماذا كنت تعملين عندما كنت فى الثانية عشرة من عمرك ؟
ج : أطهو الحساء .
س : أين تقطنين ؟
ج : شارع بلقدير ، { حديقة بيساردون (4 Olos Bissardon)
مع أبى وامى .
س : هل أنت سعيدة ؟
ج : انهم يؤنبوننى كثيراً .
س : هل تذهبين الى المدرسة ؟ وابن هى ؟
ج : مدرسة الانسات حيث توجد الانسة روز Rose والانسة Agathe ...
ثم يقوم بوفيه بارجاع ذاكرة المنومة الى مرحلة الحمل ، ثم الى ما قبلها .
س : ماذا تعملين فى الفضاء ؟
ج : السياحة .
س : ما شكلك ؟
ج : فتاة شابة .
س : هل تزين أشياء من حولك ؟
ج : لى رفيفات ، واراهن ضاحكات .
س : هل لديهن تكوين جثمانى ؟
ج : تبدو أحياناً لهن أشكال أطول منى ، وأسعد منى .
س : هل لك مدة طويلة وأنت على هذه الحال ؟
ج : نعم وقت طويل بما يكفى .
س : وماذا أنت ؟
ج : أنا آنسة .
س : هل عشت على الأرض ؟
ج : نعم وقد قالوا لى اننى غادرت جسدى .
س : وكم كان عمرك (وقت مغادرتك) ؟

- ج : ١٩ عاماً وبضعة شهور .
س : استردى جنمائك لأنك تلبغين التاسعة عشرة فقط من عمرك .
ج : وعندئذ تلتزم المنومة ، ويبدو عليها الألم مع صعوبة التنفس .
س : أنت تعلمين أنك مريضة ، فهل ذلك منذ مدة طويلة ؟
ج : منذ ثلاثة سنوات .
عن التجسد الأول (السابق مباشرة على تجسدها الراهن) :
س : ما اسمك ؟
ج : مادلين Madeline .
س : ماذا تعلمين في السادسة عشر من عمرك ؟
ج : لست سعيدة ، ويبدو لى أننى لن أعيش طويلا .
س : اسمك مادلين ، وما هو اسمك الثانى ؟
ج : مادلين بوليه M. Baulier .
س : فى أى عام نحن ؟ (أى فى أى عام أنت تشعرين الآن ؟)
ج : فى سنة ١٧٢٤ .
س : ماذا تفعل أسرتك ؟
ج : تتجول .
س : هل تتجول للترفيه أم للتجارة ؟
ج : للترفيه .
س : وأنت ماذا تعملين ؟
ج : اتجول أحيانا مع أسرتى ، وأحيانا أخرى أمكث مع والدى^{الطيبين} .
س : وأين يقطن والداك الطيبان ؟
ج : فى مونبلييه Montpellier .
س : فى أى شارع ؟
ج : شارع سانت ايلير Saint Hylaire .
س : هل يوجد رقم على المنزل ، أم نمة أشجار أمامه ؟ ... أعطنا
أية علامة حتى نتعرف عليه (١) .
ج : توجد أشجار أمامه .
س : ماذا تعلمين ؟
ج : أتعلم التطريز والفناء .
س : هل تذكرين أيام شبابك ؟
ج : لا أذكرها جيدا .

(١) أى هل كان منزلكم داخل المدينة ، أم خارجها فى الريف مثلا .

وفي هذه اللحظة بدا عليها مظهر البصع عن شيء ، وقالت انها تريد
أن تعمل .

س : في سن العاشرة ماذا كنت تعملين ؟

ج : ألعب مع رفاقي .

س : ما اسم والديك ؟

ج : بوليه ، وهما متقدمان في السن ، وجدتي بيضاء تماماً ،

وهم مرضى .

س : ماذا يعمل والداك ؟

ج : يجولان في المدن الكبرى .

س : هل يعملان في التجارة ؟

ج : يعملان في التجارة قليلاً ، وتجوألهم بالأكثر للترفيه ...

س : في سن السادسة ماذا تعملين ؟

ج : الهو . وبدا عليها أنها تلقى شيئاً ، وتطلب أن يلقي لها

« البالون » ، كما بدا عليها ضيق الصدر والغضب عند التأخير . وفي

سن الثالثة أخذت تطلب الحلوى بالحاج . وفي سن الواحدة أخذت تحطم

كل شيء يعطى لها وبدا عليها سوء الطبع . وفي سن الستة أشهر أخذت

في البكاء ، وفي انخاذ مظهر العناد . وفي رحم الأم أخذت وضع الجنين ...

عن التجسد الثاني (للوراء)

س : ماذا تفعلين كروح ؟

ج : أنا اتنزه طيلة الوقت ، وأرى أقاربي وأصدقائي الذين

لا يرونني (لأنهم لا يزالوا في عالم المادة) . كما أتمنى أن أرى خطيبي

لويس الذي سبقتني الى عالم الروح لكنني لا أجده .

س : هل ترين جثمانك ؟

ج : انني أرى جثمتي كأنسة في مقبرة في بريانسون Briancon

س : هل شاهدت نفسك في لحظة الاحتضار ؟ (١)

ج : لقد رأيت نفسي بنفس الشكل .

س : أنت تفادرين جثمانك (عندئذ أخذت المنومة في السعال

بكثرة ، ومرت بحالة الموت ، ومال الجسم للوراء ، وأصبح بارداً) .

س : أنت تعيشين من الناحية المادية ، فما هو عمرك ؟

ج : ٢٥ عاماً .

س : في أي عام أنت ؟

(١) الإشارة الى انسلاخ الجسد الأثيري من المادى في لحظة الاختضار ، حيث

قد يشاهد بعض المحتضرين أجسادهم المادية .

- ج : ١٨٦٠ .
 س : ما اسمك ؟
 ج : مرجريت ديشين Marguerite Duchesne .
 س : في أية سنة ولدت ؟
 ج : في سنة ١٨٣٥ .
 س : ما اسم أبيك ؟
 ج : لويس ديشين .
 س : ماذا يعمل ؟
 ج : صاحب تجارة بقالة بشارع الثكنة .
 س : أخذت في السعال ، وشكت من صدرها وقلبها .
 س : ماذا يؤمك ؟
 ج : أنا مريضة تماماً ، ويقولون ان داء الصدر قد يقضى على ،
 وأنا في عذاب .
 س : أنت اذاً تتعديين ، فما هي العلة ؟
 ج : كنت أحب جندياً شاباً لكنه توفى .
 س : ما اسمه ؟
 ج : لويس - جيل مارتان Louis - Jules Martin أه انا لويسى
 العزيز .
 س : أين كان جندياً ؟
 ج : في بريانسون .
 س : هل كان من بريانسون ؟
 ج : كلا بل كان من مرسيليا .
 س : أنت الآن لا تتجاوزين العشرين من عمرك ، فماذا تعملين ؟
 ج : أفكر في لويس مارتان .
 س : وفي الثامنة عشرة ماذا تعملين ؟
 ج : أساعد والدي في تجارة البقالة .
 س : وفي الخامسة عشرة ماذا تعملين ؟
 ج : تركت مدرسة « راهبات الترينيتيه » التي أحبها كثيراً .
 س : وأين تقع هذه المدرسة ؟
 ج : بشارع جارجوى Gargouille (١) .
 س : وفي سن الثامنة ماذا تعملين ؟

(١) يقول دى روشا انه اوضح فعلا انه توجد في بريانسون مدرسة للسنات
 «الصغيرات» تدبرها راهبات الترينيتيه تقع بشارع جارجوى .

ج : اذهب الى راهبات شارع جارجوى ...
س : وفي سن الثانية ؟
ج : لا أريد أن اذهب الى شقيقتى ...
س : وفي سن الواحدة ماذا تعملين ؟
ج : اجلس على ركبتى والدتى تدلنى .
وبعدئذ عجزت المنسومة عن الاجابة ، فجعلها المنسوم السيد يوفيه
مسترد قدرة الرؤية بدلا من أن تعيش ماضيها ، وأخذت في الاجابة
كانسان واع تماما لما يجرى في طفولته .
س : ماذا تعملين في سن ستة شهور ؟
ج : اننى مريضة تماما ، وكان عندى تشنجات .
س : ما نوع هذه التشنجات ؟
ج : يقولون اننى أتلوى .
وهنا جعلها السيد يوفيه تتقدم في العمر الى سبعة شهور
ويسألها : ماذا تعملين ؟
ج : يضعوننى في الماء لعلاجى ويقولون اننى عصبية تماما .
س : وفي سن الشهرين ماذا تعملين ؟
ج : لقد وضعوا على فطاء ثقيلًا ...
س : لا زلت جنينًا في بطن أمك ؟
ج : الدنيا فلام . وهنا أخذت المنسومة منظر الجنين الموجود في
بطن الأم ، وانطوت تماما على نفسها . وبعد الإحياء اليها بتمام خمسة
شهور من الحمل فردت نفسها قليلا ، لكنها ظلت بلا حرارة ، وذراعاها
ساقطان الى جوارها ، ملقاة ظهرها على « الفوتيل » وتبدو بلا حياة .

عن التجسد الثالث .

وهكذا تسير التجارب حتى تنتقل السيدة المنسومة الى حياة ثالثة
لها في سنة ١٧٨٠ كانت فيها رجلا باسم جيل روبير Jules Robert ،
ولد في سان بيير Saint Pierre بالقرب من بريانسون وكان والده
مزارعا ، وتوفي في سن الثانية والأربعين .
وأعطى « هذا الرجل » بيانات دقيقة كثيرة منها اسم قس الناحية
أنطوان Antoine ، وصاحب المزرعة بارنو Barnéoud . وقال انه عمل
في صناعة الأحذية وفشل فيها ، ثم عمل بائع جرائد . ولما سئل عن
اسم الجريدة قال جريدة « الاستمرار » La Durance ، وقد أتضح
فعلا وجود جريدة محلية بهذا الاسم كانت تصدر في «الألب العليا» في وقت
الاختبار . كما عمل في بقالية في بريانسون ، وعمل مساعدا لنحات معروف

في ميلانو يدعى باولى Paoli كان يصقل له الرخام . ووصف بعض قطعه الفنية . وقال انه كان بائساً ، وتوفى في ميلانو بمرض السل .

عن التجسد الرابع

وفى وجوده الرابع يقول انه كان انثى من جديد ، واسمها جينى ليدوفيك Jenny Ludovic وانها تزوجت أوجست ليدوفيك Auguste Ludovic الذى كان يعمل حطاباً في بلورميل Plouermel وانها أنجبت طفلين : أوجست ، وجان . ويبدو أن جينى هذه توفيت في سنة ١٧٠٢ بسبب ولادة متعسرة وكانت في الثلاثين من عمرها .

وأعطت جينى تفصيلات كثيرة عن طفولتها قائلة انها لم تشاهد والديها ، وكفلها عمها الذى كان يعمل عطاراً . . . كما قالت ان زوجها كان أرملاً ، وله ولدان من زوجته الاولى آلان Alain وايغون Yvonne وقالت انها كانت تجمع النباتات والأزهار النادرة اللازمة لعطارة عمها .

عن التجسد الخامس

أما الوجود الخامس لهذا الشخص فينتمى الى الذكورة باسم ميشيل بيرى Michel Berry . ويقول انه ولد في مونتيمورانسى Montmorency في سنة ١٤٩٣ . وأنه منذ العاشرة من عمره عمل خادماً بالبلاط الملكى وروى عدة تفاصيل عن عمله ، وقال انه في العشرين من عمره حلم بأن سويسرياً طعنه طعنة قاتلة بخنجره .

وأنه كان أزرق العينين ، أشقر الشعر ، جميل الملامح ، وموضع اودد النساء . كما روى مغامرات غرامية مع شارلوت دى مونتيمورانسى ، وديان دى كوسى Diane de Coucy عندما كان يعمل في خدمة والدها في بلوا Blois . ثم انضم الى حرس الملك ، واشترك في حرب ضد السويسريين تحقق فيها الحلم الذى سبق أن رآه ، وكان عند ذلك في الثانية والعشرين من عمره : -

س : وفى أى مكان أصبت بجرحك القاتل ؟

ج : فى مارينيان Marignan سنة ١٥١٥ .

س : وفى أى جانب كنت تحارب ؟

ج : مع الفرنسيين ، وتحت امرة فرانسوا Francois .

س : أى فرانسوا ؟

ج : فرانسوا سيدى ورئيسى ، وبحق الله ملك فرنسا .

س : وما اسمك ؟

ج : ميشيل بيرى .

س : ومن ذا تحارب ؟
ج : أولئك السويسريين الخنازير .

عن التجسد السادس

وبعدئذ يقوم دى روشا بإحياء الوجود السابق ، أى السادس فى هذا التسلسل الزمنى المدهل ، فالذا بهذا الوجود متعلق بفتاة شابة تدعى مارييت مارتان Mariette Martin مرت على الأرض مروراً عابراً ، اذ توفيت فى العشرين من عمرها .

وقالت انها ولدت فى سنة ١٣٠٢ . وعند سؤالها عن اسم الملك المعاصر أجابت : « لا أعلم ، لكنهم يقولون أن اسمه فيليب الجميل » . وأعطت عن طفولتها بيانات قليلة ، منها أو والدها يصنع رسوماً لوضعها فى الغرف ، وأنه يعمل لحساب الملك . وأنها تذهب الى المدرسة ، وتعلم تماماً الحصول منها على أية بيانات عن الفترة من ١٢ الى ١٦ سنة ، وإن كان يبدو أنها كانت تعاني من مرض خطير .

وفى الثامنة عشر تقول انها شابة وصيفة تقيم عند « الكونتيسة » جيز Guise التى عهدت اليها بتعليم أبناء شقيقها . وفى التاسعة عشر يلتقى بمن يدعى جاستون Gaston وترجع الزواج منه ، لكن خطيبها يروح ضحية حادثة سقوطه من على ظهر فرسه . فتتلفى عامها الأخير فى فان Vannes عند والدته جاستون كمعلمة ، وتقضى بعد مائة آلام مضخمة .

عن التجسد السابع

أما الوجود السابع لهذا الشخص فهو أغنى من هذا بالبيانات . وأغرب ما فى الموضوع أنه عندما كان دى روشا يدفعه الى تخطى الحاجز بين هذا الوجود وسابقه كان يبدو عليه عدم التنبه الى أنه قد غادر جسده المادى . ويقول أنه يعمل رئيسة دير ، وأنها توفيت فى سنة ١٠١٠ ، وكانت فى السابع والثمانين من عمرها .

وعندما سئلت عما كانت تفعله فى سن السابع والسبعين قالت ان ذلك يقع فى سنة ١٠٠٠ ، وأن العرافين قد تنبأوا بقرب يوم القيامة ، وبوفاة جميع البشر لذا كان اللعز عظيماً .

وتقول ان اسمها كان لويز دى ماراى Louise de Mareuil ، وأنه

كفلها معها الفيكونت دى ماراى . ودخلت الى دير سان دنيز Stunt Denis عندما كانت فى الثامنة عشر ، وتوهبت فى العشرين وأصبح اسمها الأخت مارثا Marthe . وكان رئيس الدير قس كهل يدعى الأب لوتى Lotty فى السبعين من عمره ...

وبعد عشرة أعوام أخرى لا تزال فى الدير ، وتصبح عشيقة للرئيس الجديد للدير الأب شوازيل Choiseul ، وتحمل تائب ضمير بسبب ذلك .

وفى الستين تصبح رئيسة للدير ، وعليها الاشراف على فتيات شبابات من أسر عريقة ونحاول أن نضمن للدير بكل السبل ، وبينهن بلانش من باريس التى تؤكد أنها أودعت فى الدير بأمر الملك نفسه .

س : اى ملك ؟

ج : الملك كابت Capet (١) .

س : ولماذا أمر الملك بإيداعها ؟

ج : حتى يستونى شقيقها روبير على كل مالها

ويبدو من تائب ضميرها أنها كانت سبباً فى آلام هاته الفتيات الشابا ، وأنها كانت حارسة عليهن وتمنعهن من مغادرة الدير . وظلت كذلك الى أن توفيت .

س : هل تستطيعين أن تخبرينى عن اسم الملك ؟

ج : انه روبرت الثانى .

س : وحينما كنت فى السبعين من عمرك من كان الملك ؟

ج : كابت Capet .

س : وفى الستين ؟

ج : لويس الرابع .

س : وفى سن ٣٦ ؟

ج : لويس الرابع ، ويقولون انه رجل ليس جميل المنظر ، فهو صميم متورم ولم أره قط .

س : وحينما كنت فى سن ٢٤ فماذا كانت السنة ؟

ج : ٩٤٧ ميلادية .

(١) لقب الملك هيج Hugues ، وهو أول ملك من السلالة الثالثة ثم أصبح لقباً لكل ملوك هذه السلالة التى انتهت بحكم لويس السادس هجر الذى أعدم فى الثورة الفرنسية فى سنة ١٧٨٩ .

- س : ومن كان الملك ؟
ج : لويس الرابع .
س : وحينما كنت في سن الخامسة عشرة ؟
ج : هو نفسه لويس الرابع .

عن التجسد الثامن

وعندما يتابع دى روشا استكشافه لماضى هذا الشخص خلال حياته المتعاقبة يصل الى وجوده الثامن على الأرض الذى يقع في سنة ٤٩١ . وعندئذ يفرك الشخص عينيه بعنف ويبعدو مثالاً منهما . ويسأله يبين انه محارب متطوع اسمه كارلوميه Carlomée وانه وقع أسيراً في قبضة اتيلا Attila في معركة «شالون سير مارن» Chalons Sur Marne حيث احرقوا عينيه .

وعندما سئل عن السبب اقتصر على القول بأن هذا هو ما أعجبهم مشيراً بذلك الى ملوك « الهون » (١) . وقال أيضاً انه لم يكن محارباً بسيطاً ، بل قائداً ، ولذا تكلوا به . وأن وليسه ماسويه Massoée كان بدوره مسؤولاً لمن يدعى ميروفيه Mérovée الذى كان قائداً للقواد . فسأله دى روشا عما اذا كان يعرف الله ، فأجاب : « يوجد واحد فوق الجميع هو ثيوس Théos » .

- س : كيف تعبدونه ؟
ج : يقدمون له الرجال الذين يحرقونهم احياء ، وهذا جميل جداً !
وسئل عن سنى مراهقته وطفولته فكانت الاجابات عادية . وحدد اسم والدته بانه لى كارلوميه Li Carlomée ، وانه ولد في البينو Albinos على نهو التورن Le Tourn .

عن التجسد التاسع

وعندما تبدأ استشارة الوجود التاسع يبدو على الشخص الالم للشديد ، وتبدو قبضتا يديه - اللتين وضعهما الواحدة فوق الاخرى - كما لو كانتا مقيدتين ، ويحاول الخروج من قيوده ، وعندما يسأل عن مصدر آلامه يقول انه يحترق ، وقد أصبحنا في سنة ٢٧٩ .

(١) شعب مجي من اصل فنلندى أو تبارى قدم من شواطىء بحر قزوين ، وغزوا بلاد الغال La Gaule (فرنسا القديمة) بقيادة قائده اتيلا في حوالى منتصف القرن الخامس الميلادى .

روبرت الثاني : ٩٩٦ - ١٠٣١ .

لويس الرابع : ٩٣٦ - ٩٥٤ .

أتيلا : ٤٣٤ - ٤٥٣ .

وبمقارنة هذه التواريخ بتلك التي ذكرتها السيدة وهي واقعة في النويم المغناطيسي اتضح أنها تكاد تكون متطابقة إما حالة أو اثنتين في حياتها السادسة والسابعة ، فإن التواريخ تختلف عن الواقع ببضع سنين فقط ، وهذا أمر طبيعي إذا روعي البعد السحيق لهذه التجسّدات من الحياة الحالية .

كما أن تكرار نفس الاختبارات عدة مرات كثيرة مع الشخص الواحد أدى إلى إعادة سرد نفس التجسّدات بترتيبها الزمني الذي سبق بيانه ، وهو ما يتعلّل تعليله عند القول بأن هذه الوقائع من محض الخيال . كما يتعلّل تعليله أيضاً عند القول بأن هذه الشخصية - وهي في غيبوبتها المغناطيسية - كانت واقعة تحت تأثير كائنات غير متجسّدة تروى من طريقها ذكرياتها الأرضية الخاصة .

ذلك أنه في هذا الغرض الأخير - يكون تعاقب الأرواح كيفما اتفق ، ولا يتبع تسلسلاً زمنياً معيناً . وعند تكرار التجربة بجيء تعاقب جديد بوقائع جديدة تماماً وهو ما لوحظ في جلسات الغيبوبة الواسطية عندما يقع الوسيط أو الوسيطة تحت تأثير هيمنات مختلفة في الجلسة الواحدة ، أو في عدة جلسات متعاقبة حيث تتنوع الوقائع تنوعاً ضخماً ، ولا تتبع تسلسلاً ثابتاً ، ولا يمكن إعادة الوقائع بنفس تفاصيلها وترتيبها ، ولو كان الوسيط لم يتغير .

وذلك على عكس ما حدث في الحالات التي قدمها دي روشا والتي بلغت ١٩ حالة روى بعضها لغاية أحد عشر وجوداً على الأرض على النحو الذي بينته ، وثبتت صحة العديد من البيانات عن العناوين ، والأسماء ، بوسائل التحقيق المادي ، وإن كان الخطأ هنا محتملاً أيضاً ، ولذا لم تثبت صحة البعض الآخر من البيانات المملّة خصوصاً ما تعلق منها بالتواريخ إذ غالباً توجد فيها أخطاء لسبب مفهوم وهو أن الإنسان ينسى عادة حتى ما يتصل بتواريخ وجوده الحالي فما بالك بحيواته السابقة ؟ ! ...

وإذا أضيفت إلى ذلك الثقة المستمدة من سمعة دي روشا كباحث ممتاز ذي نزعة علمية تماماً ، لتبين لمساذا لا تزال لاختباراته ، ولنتائجها ،

قيمتها القصوى . وقد تابع آخرون نفس الأسلوب ، وحصلوا على نتائج مشابهة لتلك (١) .

وقد كانت تجارب دى روشا موضع «ناية من » المؤتمر الروحي الدولي « الذي عقد بباريس سنة ١٩٠٠ . وقد أكد بعض المؤتمرين أنهم حصلوا على نتائج مشابهة لنتائجهم اثنان من المختبرين الأسبان هما فرنانديز كولافيدا Fernandez Colavida ، واستيفا مارانا Esteva N. Araújo (٢) .

كما تناولها بعض المعلقين بالتحليل العلمى بالعناية التى تستحقها أمثال هذه الظواهر النادرة التى قد يتصورها البعض بالنظر لندرتها « تافهة » مع أن لها أكبر القيمة فى محاولة استكشاف مجاهل الاشعور ، وما أوعرها من مجاهل . ومن هؤلاء الأخيرين الدكتوران سوليه Sollier وكومار Comar فى « المجلة العلمية والأدبية للروحية » (٣) .

فلا ينبغي أبداً أن تُهدر دراسة أية ظاهرة بحجة أنها نادرة أو تافهة متى نبتت صحتها على وجه اليقين : ولمجرد الذكرى من كان يتصور منذ قرن واحد فقط أن ملاحظة ظاهرة « تافهة جداً » وتنجم عن احتكاك الكهرمان بالصوف يمكن أن تكون مصدراً لاكتشاف أعظم طاقة فى الوجود وهى الكهرباء ؟ ! ومن كان يتصور عندئذ أن هذه الكهرباء يمكن أن تستخدم على النحو الذى نلمسه حالياً ، وأنه بدونها تظلم جميع المدن ، وتتوقف جميع الصناعات ، وتنقطع جميع سبل المواصلات والارسال السلكى واللاسلكى . . . ، وتزول أخطر معالم الحضارة المعاصرة كلها ؟ !

(١) وروى لنا أكثر من منوم مصرى أنه حصل فى تجاربه فى التنبؤ المغناطيسى على نتائج مشابهة لهذه ، لكنه لم يبينها فى أوراقه ، أما فى الخارج فقد تعودا إنبات أمثال هذه الأمور . ودة تامة للتحقق منها ، وللرجوع إليها وقت اللزوم .

(٢) راجع أعمال هذا المؤتمر ص ٣٤٩ ، ٣٥٠ .

(٣) La Revue Scientifique et Morale du Sphère juillet (٣)

et. Aout 1904

المطلب الثاني

من اختبارات باحثين متعددين
في موضوع ارجاع الذاكرة

تنويم مغناطيسى مع استحواذ وعودة للتجسد

روى المنوّم المغناطيسى بوفيه Bouvier الذى ساعد الكونت دى روشا في تحقيقاته التى تحدثت عن بعضها في المطلب السابق انه عثر على وسيطة ممتازة تدعى ايزيدور ل Isidore L. فكانت في غيبوبتها تحدث ظواهر الطرح الروحي أو الخروج من الجسد بالإضافة الى ظواهر الخضوع لهيمنة كائن آخر لم ينفصل عن جسده المادى بعد .

ويقول بوفيه ان هذه الوسيطة كانت « مسكونة » - في معنى ما - بشخصية أخرى كانت تعبر عن نفسها عن طريقها وكان المنوّم يعتقد في مبدأ الامر أن الاستحواذ كان لشخصية « موفاة » ، لكن اتضح له أنه لامرأة لا تزال على قيد الحياة ، كانت تقرر أنها مريضة جدا ، وأنها تنتهز فرصة فيوبوتها المرضية لكي تفادر جسدها وتأتى الى جلسات التنويم المغناطيسى التى كان بوفيه يعقدها .

وكانت هذه الشخصية الأجنبية تظهر نفسها يومياً خلال شهر كامل ، وأفصحت عن نفسها قائلة انها روح فتاة تدعى انا ستازى ن . Anastasic ، وأنها تقيم في دير حددته ، منتظرة خلاصها الأخير من الأفلال القاسية التى تربطها بهذا العالم وكانت خلال هذا الشهر تروى ما يحدث لها ، قائلة ان نهايتها قد اقتربت مع ذلك . كما قالت له ان شقيقاً للوسيط قد توفى حديثاً ورجته الا يخبر شقيقته الوسيطة ، وهو ما تحقق حيث تلقت الوسيطة بعد بضعة أيام من تلك الحادثة ما يفيد نبأ وفاة شقيقها .

واخذ بوفيه يتحرى عن السيدة المريضة التى كانت تستحوذ وهى في غيبوبتها على وسيطة التنويم المغناطيسى وهى في غيبوبتها فاتضحت له سحتها ، وتوصل الى عنوان أسرة هذه السيدة بميدان لافاييت Lafayette بمدينة روان .

وبعد مضي شهر من الاتصالات اليومية أعلنت أناستازى ما يلى :
« وقع الامر ، وفي هذه المرة جئتمكم وقد غادرت جسدى منذ فترة قصيرة ، ولم أجتكم قبل الاوان ، لأن العبء عندكم أكثر مما ينبغى ،

ولكننى لست مع ذلك حرة لوقت طويل ، لأننى أرى اننى سأعود قريباً .
للتجسد مرة أخرى ، وهذا أمر لا يرضينى ، لكنه ضرورى » .

وبعد مداورات طويلة مع الروح حول ظروف عودتها للميلاد وحول
البيئة التى ستوجد فيها ، قالت انها ستولد من جديد بمدينة ليون
حيث كانت تجرى تلك الاختبارات ، فى أسرة عيئتها عنوانها ٢٠٤ شارع بوالو
Boileau ، وفى نفس جنسها السابق ، وانها ستحيا فحسب
لمدة بضعة شهور ستفادر الأرض بعدها لكيلا تعود اليها ثانية .

وكانت هذه الأقوال سبباً فى زعزعة بوفيه من شكوكه فأخذ يراقب .
الأسرة التى عيئتها أناستازى . وفى جلسة معينة حددت أناستازى تاريخ
عودتها للتجسد بأنها ستكون فى خلال ثلاثة شهور تقريباً ، وانها بالتالى
ستولد فى حوالى عام مقبل ، وأن الأحداث ستتحقق الى الحد الذى
سيتمكن بوفيه معه من التأكد من حدوثها .

وتوقفت الاتصالات مع تلك الروح بعد مضى حوالى ثلاثة شهور .
وبعد خمسة أو ستة شهور لاحقة ، لاحظ بوفيه حدوث أعراض حمل
لدى سيدة صغيرة فى نفس الأسرة التى عيئتها أناستازى . وبعد مضى
عام من التخلص من الجسد ، وتسعة شهور من الاتصالات الأخيرة مع
أناستازى ، ولدت فى نفس الأسرة ، وفى نفس الظروف التى سبق
الارشاد عنها طفلة صغيرة أودعها أهلها فى دار حضانة بمونتي
Montluel عاشت فيها لمدة أربعة شهور ثم توفيت ، ومنذ تلك
اللحظة اختفى كل اثر لتلك الشخصية ، ولم يسجل عنها شيئاً
مطلقاً .

وليست هذه هى الحالة الوحيدة التى سجلها بوفيه من هذا
النوع ، بل يقول انه حضر جلسة روحية مع بعض آנסات من جاراته ،
وسجل فى احداها أن روحا اتصلت بهم بوصفها صديقة للوسيط
تسمى بولين ر. Pauline R. كانت تقيم معها فى بنسيون فى
سالان Salins ، وأعطت تفاصيل لم تدع أى شك فى صحة
شخصيتها ، لكنها بطبيعة الحال لا تقنع خصوم الروحية ، اذ من الجائز
أن يقال ان الوسيطة قد تخيلت تلك الوقائع بصورة شعورية
أو لا شعورية .

والأمر الغريب فى الموضوع أن تلك الروح أعلنت انها ستعود
للتجسد قريباً فى أسرة عيئتها تعرفها الأنسات الحاضرات ، ولكنهن
استغربن جداً ، لأنه بحسب معلوماتهن لم يكن يوجد فى تلك الأسرة سوى .

شاب صغير لم يكن يبدو عليه أنه بسبيل انزواج . ومع ذلك أصرت الروح على أقوالها قائلة أنها ستولد في نفس جنسها السابق ، ولكن سيكون عليها أن تتألم كثيرا بسبب اعتبارات خاصة ، لم يجد يوفيه نفسه في حل من نشرها علانية .

وبعد عدة شهور من ذلك الاتصال تزوج الشاب الأنف الإشارة إليه . وبعد عشرة شهور أو أحد عشر شهرا ولدت له طفلة مصابة بالتهاب في مفاصل الحوض . وعندما نشر يوفيه موضوع هذا الاتصال كانت المولودة قد أصبحت فتاة صغيرة مضغضة الصحة ومصابة بداء خفي في القلب (١) .

وعلى العموم لا ينبغي الخلط بين ظواهر أرجاع الذاكرة للوراء . واستحواذ كائن أجنبي على وعى الوسيط ، فبين الظاهرتين فروق واضحة تعود إلى بيانها فيما بعد ، كما تعود إلى موضوع الاتصالات الروحية وظاهرة العودة للتجسد ، وإلى موقف تلك الاتصالات من نفس الظاهرة أو بوجه خاص من ناحية آراء الباحثين الروحيين المعروفين والأرواح المراسلة الراقية .

اختبار له مفزاه لأميرين بولنديين

وروى أمير يولندي كان معنيا بالبحوث الروحية هو الأمير ويزنيسكي Wisznienwski أنه كان في سباحة مع الأمير جاليتزين Galitzin وعند مرورهما بأحد شوارع مدينة أقبلت امرأة تتسول وهي في أسما بالية ، ولاحظ جاليتزين - الذي كان يجيد التنويم المغناطيسي - نظرة غريبة في عينيها اجتذبت انتباهه ، فدهاها لتناول العشاء ، وبعد ذلك دعاها للتوجه معهما إلى الفندق .

وبمجرد تنويمها صرخت بأنها تمكك اعترافا خطيرا تريد الإفشاء به ، وهي أنها كانت في تجسدها السابق بإيطاليا تدعى الكونتيسة بمدينة وتظن قصرا ، وأنها كانت متفطرسة ، وقاسية ، وسيئة السلوك . وأن زوجها توفي في نظر الناس جميعا من « حادثة » ولكن في الواقع تسلمت معه إلى قمة جبل بحجة الرياضة ، ومنها دفعته فسقط في سفح الجبل قتلا محطما . وأفلتت من العقاب ، لكنها عادت فتجسدت في ظروف أليمة من التعاسة الشديدة بحيث لا تجد الآن قوت يومها إلا بأحط السبل ، وباستشارة شفقة الناس نحياها .

ولما كانت هذه « المتسولة » قد قدمت بيانات محددة جدا ، توجه الأميران ومعهما المرأة المتسولة الى مسرح الواقعة التي روتها ، ولم يزودهما أحد بأية بيانات عنها ، وعندما كانا على وشك ركوب سيارتهما شاهدا مزارعا بلغ من العمر أرذله ، ولما سلاه عن الواقعة قرر لهما أنه عندما كان صبياً سمع الرواة يتناقلون هذه الواقعة ، وأرشدتهما الى الصخرة التي سقط منها الكونت وأضاف أن اشخاصا عديدين ظنوا السوء بالكونتيسة وأخذوا يتقولون عليها ، لكن لم تتم عليها أية دعوى (١) . وهكذا قد يفلت الإنسان من عدالة الأرض لمهارته في اخفاء جريمته ، لكن هيهات أن يفلت من عدالة السماء ، ومهما طال به الأمد

من اختبارات بيير نوفيل

ومن البحوث المرموقة في فرنسا حالياً بيير نوفيل PierreNeuville (ولد ببـاريس في سنة ١٩١٠) ، وهو عضو « باكاديمية رابليه » Ruð.laís بدأ منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، يجري بحوثاً مثابرة في الظواهر الروحية ذات طابع علمي وهجلى ، مما جعل مؤلفاته غنية بالوثائق عن النتائج العملية التي حصل عليها بنفسه .

وانتهى نوفيل من بحوثه الى الاقتناع بأن الإنسان يتجاوز ولا ريب نطاق الحدود الفيزيائية التي نعرفها عنه : فكل شيء يجري كما لو أنه - خارج الحدود التحكيمية للمكان والزمان - فان للإنسان امتدادات في كون يتجاوز ما نطلق عليه نحن وصف « الكون » ، ولا يتفق معه في شيء . والإنسان كائن متطور في أجواء مجهولة من عالمنا ذي الأبعاد الثلاثة ، المستقل عن الآراء « العقلية » عن الماضي ، والحاضر ، والمستقبل .

فهل من الجائز الوصول الى تلك الأجواء ، والاتصال بها ، والدخول في علاقات مع الكائنات التي تتحرك فيها ؟ هذا هو التساؤل الذي يشغل بال نوفيل منذ شبابه الباكر ، والذي دفعته محاولة الإجابة عليه الى وضع مؤلفات قيمة عديدة في البحوث الروحية ، منها مؤلفات خاصة بالعلاج الروحي اشرت اليها في الجزء الأول من « مفصل الإنسان روح لا جسد » (٢) :

ومنها مؤلفات أخرى : مثل « مستكشفو العالم الآخر : الوسطاء

(١) من بيير نوفيل . المرجع السابق ص ١٦٩ - ١٧٠ .

(٢) في ص ٨٣١ منه .

وحياتهم « (١) ، ومثل كتاب « ماري ليز غير منظورة وحاضرة » (٢) بالاشتراك مع جيرمين بوجيت Germaine Beauguitte ذلك بالإضافة الى عدد من المؤلفات في ميادين ذات صلة بالطب وبالصحة العامة منها « قاموس طبي عملي صغير » (٣) .

ومن أحدث كتبه واحد عنوانه « تلك الحيات الأخرى التي عشتها رغم ذلك » (٤) (١٩٧٠) وفيه لا يجزم بحصول عودة للتجسد، لكنه يقدم محض النتائج التي وصل اليها عن طريق اختباراته الخاصة في موضوع ارجاع الذاكرة للوراء .

وبعد أن يلخص نوفيل النتائج التي تكشف عنها تجارب دي روشا في فرنسا ، وموري برنشتين في أمريكا ، يسرد بعض النتائج التي وصل اليها هو في الفصل الخامس وعنوانه « الاستكشاف الأول في العالم الآخر المجهول » .

وقد اشرف نوفيل بنفسه على تلك التجارب التي كان يجريها منوّم مغناطيسي قدير يدعى أندريه ديبيل André Dupil وكان بنوّم اثناة يشير اليها المؤلف باسم مستعار هو جيزلين Ghislaine كانت تروح في سبات مغناطيسي بسرعة . ثم ظل المؤلف يستجوبها بالاشتراك مع المنوّم خلال حوالى أربعين جلسة تنويم جرت في المدة من يولييه الى نوفمبر ، أى حوالى خمسة أشهر متتالية .

ماذا قالت جيزلين ؟

واخذت جيزلين تسرد تفصيلات دقيقة كان من المحال عليها ان تعرف شيئاً عنها بالسبل العادية . وهذه التفصيلات متعلقة بأحداث جرت في بلادها في المدة من سنة ١٨٧٢ الى سنة ١٨٩٨ ، ويبدو أنها كانت هي نفسها بطله هذه الأحداث .

ومن بين هذه الأحداث أنها قالت انها تدعى ميراندا Miranda وأنها ولدت في ١٧ يونية سنة ١٨٧٢ ، وتوفيت في بلدة سيواسون Soissons (بالقرب من باريس) عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها . وأنها عندما كانت في الخامسة من عمرها تركوها في ملجأ للأطفال ، وأنها لا تذكر شيئاً عن أبويها ، لكنها تعرف سيدة تدعى جان ديمزنييل Jeanne Dumesnil تبنتها من هذا الملجأ واصطحببتها الى

Les Explorateurs De L'Au Délà. (١)

Marie - Lise Invisible et Presente (٢)

Petit Dictionnaire Médical Pratique, (٣)

Ces Autres Vies que Vous Avez Pourtant Vécues (٤)

منزلها بالقرب من سواسون . وأنها كانت مصابة بالشلل منذ هذا التاريخ . ووصفت بالتفصيل المنزل الذي كانت تقطنه ، وكيف أنها كانت محل رعاية من طبيب ذكرت له اسمين وهما ديبوا Dubois ، وكيلبك . Quebec .

وقالت أنها في الثامنة عشرة من عمرها كانت لا تستطيع الوقوف وكانت تشكو من داء عياء في القلب . وكان الطبيب العجوز يعودها يومياً تقريباً . وفي سن الخامسة والعشرين كانت تقيم في مستشفى في باريس نقلوها اليه بسبب حالة قلبها . وفي سن السادسة والعشرين عادت الى منزل أمها بالتبني حيث توفيت من أزمة قلبية .

وأخذت تروى ذكريات محددة عن أحداث ذلك العصر ، وعن الأسعار المنخفضة التي كانت تشتري بها السلع مثل ثمن الجريدة ، وعن رغيف الخبز ، وعن سبل الإضاءة ، وسبل المواصلات . وذكرت اسم إحدى جارئاتها وهي السيدة ديهامل Duhamel . كما ذكرت اسمين لجارتين لها كانتا ترقدان الى جوارها بالمستشفى ، كل على فراشها الخاص ، وهما مادلين Madeleine الى اليمين ، والسيدة بواوير Porière الى اليسار .

ووصفت نفسها بأنها كانت شقراء الشعر ، خضراء العينين ، لا ترتدي ملابس ثمينة ، ووصفت زيتها بما يتفق تماماً مع أزياء ذلك العصر . كما ذكرت أن عمدة الناحية كان يدعى بارو Barrault وأن كنيسة كانت تحمل اسم سان برنار Saint Bernard .

ويقول المؤلف انه لاحظ أن هذه الفتاة كانت لا تتعارض مع نفسها أبداً عند تكرار توجيه نفس الأسئلة اليها في جلسات متتالية لاحقة ، وأنهم كانوا يكررون توجيه نفس الأسئلة اليها للحصول منها على المزيد من التفاصيل . كما يقول انه حاول تحقيق صحة جميع البيانات التي أدلت بها الفتاة بالانتقال الى سواسون لكنه تعذر عليه إجراء التحقيق على الوجه المطلوب بالنظر الى قدم العهد بهذه الأحداث ولأن ملجأ الأطفال الذي عينته رفض ذكر أية بيانات ، لأن التعليمات المتبعة فيه تستلزم السرية المطلقة عن أسماء الأطفال الذين كانوا يقيمون به وعن أسماء والديهم بالتبني ، مهما تقدم العهد بهم .

ماري ليز غير منظورة وحاضرة

وفي الفصل السادس وعنوانه « ماري ليز Marie Lise غير منظورة وحاضرة » ، يروى بوفيل أحداثاً أخطر من هذه وأدق عن

جلسات أخرى للتنويم المغناطيسى جرت تحت رقابته الخاصة ورقابة السيدة أندريه بوجيت André Beauguitte وهى قرينة وزير فرنسا . وكان المنوم هو نفسه أندريه ديبييل ، وكانوا يدونون عنها مضابط دقيقة ، فى حضور عدد من الشهود منهم طائفة من الأطباء الذين كانوا يشتركون أحيانا فى استجواب الوسيطة المنومة . وكان التدليس محالاً وروح البحث المحايد من الحقائق تسيطر على الجميع ، الذين لم يكن لاي واحد منهم أية مصلحة فى أن تجرى نتائج التحقيقات فى اتجاه معين أو فى آخر ، خصوصاً وكلهم من المنكرين للعودة للتجسد .

وكانت الوسيطة سيدة ريفية شابة من ناحية مو Meaux يشير إليها المؤلف باسم دنيز ك. Denise O. . وسردت هذه السيدة تفاصيل عديدة مذهلة عن حياة سابقة لها باسم ماري ليز كانت فيها ابنة لماريشال فرنسا فرانسوا جوزيف ليفيهر François-Joseph Lefebvre وهو أحد قواد الإمبراطور نابليون الأول . وقالت أنه توفى فى سنة ١٨٢٠ عندما كانت هم ، فى السادسة عشر من عمرها .

وقد ورد فى قاموس « لاروس العالمى » Larousse Universel من هذا الماريشال أنه « دوق دانتزيج Dantzig وماريشال فرنسا . ولد فى روفاتش Rouffach وتوفى ببابس (١٧٥٥ - ١٨٢٠) . عمل فى الجيش الفرنسى وبرز فى فلبريس Fleurus واستولى على دانتزيج ببراعة فى سنة ١٨٠٧ . وكان محتفظاً فى بلاط نابليون باللهجة العامية لجندى ، لكن بصفات عالية من انكار الذات ومن الميول الانسانية ..

وكانت زوجته كاترين هيبشيه Catherine Hubscher أصلها فسالة ملابس من قرينته ، لكنها امرأة شريفة تماماً ذات أسلوب نشط وصريح ، وقد ذاعت شهرتها فى الروايات باسم مدام سان جين « Madame Sans Gêne » .

وظلت دنيز هذه السيدة الريفية موضع استجواب دقيق متواصل من حياتها السابقة تلك - باسم ماري ليز - على مدى ستين جلسة متتابعة للتنويم المغناطيسى بين شهرى أغسطس وأكتوبر من نفس العام ، فأنطت فيها أدق التفاصيل عن الحياة فى عصر نابليون ، وكان من المحال على هذه الريفية الساذجة أن تعرف شيئاً عنها بالسبل العادية للادراك .

وقد تكشف الاستجواب الدقيق لها عن حقيقة رهيبة وهى أنها كانت فى ذلك التجسد السابق ابنة طبيعية لهذا الماريشال - الذى

اشترك في بعض حروب نابليون - وثمره علاقة غير شرعية بينه وبين شقيقة جميلة لنابليون تدعى بولين بوناپرت **Pauline Bonaparte** قيل عنها في بعض كتب التاريخ أنها كانت مستهتره . ولها مغامرات عديدة مع أكثر من عشيق .

وقد ورد في قاموس لاروس - الانف الإشارة اليه - عنها أنها « تدعى ماري بولين ، وأنها ولدت في أجاكسيو ، وتوفيت في فلورنسا (١٧٨٠ - ١٨٢٥) وكانت ذات جمال باهر ، وأنها تزوجت الجنرال ليكلير **Leclerc** في سنة ١٨٠١ ، وبعد ترملها تزوجت الأمير كامى بورجيز **Camille Borghèse** (١٨٠٣) فأصبحت دوقة جاستالا **Guastalla** ، ثم انفصلت عن زوجها كيما تعيش على هواها بباريس أو روما » .

وعلى أية حال فالظاهر من الوقائع أن الماريشال ليفيغر أنشأ علاقة غير شرعية مع ماري بولين هذه ، وكانت الثمرة هي تلك الفتاة ماري ليز ، التي أودعتها والدتها بمجرد ولادتها في أحد الأديرة وظلت بالدير فترة ما . وقد وصفت فيها ماري ليز رئيسة ذلك الدير الأم كلوتيلد **Clotilde** التي كانت تحلّوها من السؤال عن مكان أمها فاعتقدت أنها يتيمة الأم . كما وصفت صديقة لها في الدير كانت تدعى اليزابت .

وبعد فترة من إقامتها في ذلك الدير ابتداء الماريشال يزورها هناك بملابسه المدنية . ولم تكن تعرف في مبدأ الأمر أنه والدها إلى أن فهمت ذلك فيما بعد . . لكنه كان يصر على زيارتها بملابسه المدنية إلى أن طلبت منه هي أن تكون الزيارة بملابسه العسكرية حتى نفتخر به بين لئناتها من الطالبات المقيمات في الدير .

ثم طلبت منه أن يصطحبها إلى خارج الدير في أيام الأعياد والاجازات أسوة بصديقاتها ، فاستجاب لها واصطحبها إلى قصر كومبو **Combault** حيث كان يقيم مع زوجته « الماريشال » التي عرفت قصته وغفرت له علاقته الأثمة مع بولين بوناپرت لأن الماريشال كانت طيبة القلب بمقدار ما كانت ذكية وحكيمة بحسب وصف ماري ليز .

وقالت ان والدها الماريشال كان يروى لها قصص الحروب التى خاضها مع نابليون ، وكان يشيد كثيرا بعبقريته الحربية . كما كانت زوجته الماريشالة تفدق عليها الكثير من النصح الحكيم ، وكانت اقل حماسا لنابليون من زوجها .

وفى اكتوبر من نفس العام عادت ماري ليز الى الدير ، لكن كانت فى جميع الاجازات والاعياد تغادره حيث تذهب لزيارة والدها فى قصر كامبو ، او فى مقره بباريس فى شارع « كونفنسيون » Convention .
تم يجرى التاريخ فى مجراه ، وتنهار امبراطورية نابليون ، ويعود آل البوربون les Bourbons الى عرش فرنسا .

وفى يوم معين تخبرها رئيسة الدير ان والدها مريض فى خطر وانه ارسل يستدعيها لرؤيته ، فتوجهت الى مقره بباريس حيث وصلت قبيل الاحتضار لكنه ادرك وجودها الى جواره ، واخذ يزجى اليها نصائحه عن ضرورة التحلى بالطيبة ، وبالأمانة ، وبالبر ، وكانت تستمع اليه فى اسى ، وفى انفعال .

* * *

ويلاحظ نوفيل ان فكرة الزمان والمكان كما نتصورها تبدو غريبة تماماً على اذهان الكائنات التى نستجوبها ، فلا ينبغي ان نعلق اهمية اكثر مما ينبغي على التواريخ فى مثل هذا النوع من البحوث ، لانها تخطيء فيها كثيراً ، وهذا امر متوقع لاننا نخطيء كثيراً حتى فى التواريخ المتصلة بأحداث وثيقة مرت بنا فى حياتنا الراهنة .

ويقول ان المونيم اندريه ديبييل حاول فى احدى الجلسات ان ينصب فخاً للوسيلة فى غيبوبتها لما بدأت تسرد قصة حياتها عندما بلغت الثانية والعشرين من عمرها وانتقلت للاقامة عند الكونتيسة دى شفينيه de Chevigné فى قلعة بورسو Borsault فى مقاطعة المارن Marne وكان هذا الفخ كالآتى : -

- عندما كنت تقيمين مع الكونتيسة هل كانت تستخدم التليفون ومع من ؟

- الكونتيسة لم تكن تتكلم فى تليفون . . . بل كانت ترسل تابعا يحمل خطابا الى شخص يركب فرسا هو الذى كان يوصل خطاباتنا .

وفى خلال جلسة اخرى اعطت ماري ليز فى دقة مذهلة اوصافا لقلعة بورسو ، وجرى الحديث كالآتى : -

- أنت تتحدثين عن بورسو ، فصفى لنا القلعة ، واذكرى لنا السنة التى نعيش فيها (أى فى ذلك الوقت) .

- انها بجوار كنيسة ... وكانت مملوكة لبارون ... وهي قلعة قديمة ، ومملوكة الى أسرة الدوقة آن Anne ، ولقد شاهدت قلعة أخرى تشيد في الحديقة ... وكان ذلك في سنة ١٨٠٠ ١٨٤٣ وقامت بتشيدها سيدة ... كنت أراها أحيانا ... كانت قادمة من ابرناى Epernay وسكنت في القلعة الجميلة في سنة ... ١٨٠٠ وقد وضعوني في تلك القلعة لانه لم يكن بمقدورى بعد ان أظل بباريس .

- لماذا ؟

- لا أعلم ... ولكن كان يتعين علىّ الا أظل بباريس .
- تحدثى الينا عن السيدة التى حضرت لرؤيتك .
- كانت تسمى كليكو Cliquot . نعم ولقد أودعوني في القلعة ، وكان الحارس بوارل Poirel هو الذى يحضر الى الطعام ، ولم اكن أشاهد انساناً .
وبدأت في البكاء الشديد فتعين ايقاظها .

* * *

وفي جلسة أخرى واصل ديبيل استجوابها في نفس هذا الموضوع على النحو الآتى :-

- لماذا كنت تعيسة ؟

- لقد كنت تعيسة لأننى كنت أعلم ان لى أما على قيد الحياة ، وكنت أريد أن أراها بلهفة ، ولكن لم يكن بمقدورى ذلك .
- عندما عرفت امك ألم تفكرى في الكتابة اليها ؟
- لم يكن من حقى الكتابة . نعم لم يكن من حقى الكتابة ... (وبدا عليها الانفعال) ... وكنت أخشى الدوقة (من المؤكد أنها تقصد الكونتيسة) ... وقالت لى اننى اذا حررت اليها فانها ستعتقلنى ... انها لم تكن ترغب ، وكانت تهددنى . آه نعم . آه نعم لقد كانت تحببى بدافع من مصلحتها لأن والدنى كانت تربية ، وأعطتها الكثير .

ولكن عندما توفيت والدتى أخذت منها الدوقة ذلك المهر العظيم الذى كان ينبغى أن يؤول اليّ ، ولهذا السبب كانت تحتفظ بى ... لقد سمعت ذلك يقال . وكان الدوق والدوقة يتحدثان في هذا الشأن في المكتب ، فأنصت إليهما . وفي يوم رفضت الدوقة أن تعطينى مالا ، فقلت لها انها ينبغى عليها أن تعطينى هذا المال فأجابتنى عندئذ بأنها ليست مدينة لى بأى شيء . فقلت لها انها تقطن مقر

والدتي ففضبت منى ... واتهمتني بالكذب مع اننى كنت قد سمعتها
تقول ذلك .

- ولماذا طلبت منها النقود ؟

- لاننى كانت تراودنى فكرة الهرب كيما احيا حياة افضل .

- هل كنت تعيسة الى هذا الحد ؟

- نعم ، لاننى لم اكن املك حق الخروج ، ولم يكن بمقدورى ان
افعل ما اشاء .

* * *

وفى المرحلة الثالثة من تاريخ حياتها يبدو انها انتقلت للافامة الى
مقر آخر مملوك لنفس الاسرة يسمى « اوتيل بورجيز » *Borghèse*
عنوانه رقم ٥ ، ٧ شارع لاشيز *La Chaise* بباريس وفيه دخلت فى
مغامرة غرامية مع المارشال هوراس سباستياني *Horace*
Sebastiani الذى كان فى نفس الوقت سفيرا لبلاده فى القسطنطينية ،
وخطيباً ، وديبلوماسيا من ابرز الدبلوماسيين فى أوروبا بعد سقوط
نابليون (١) .

وقد ورد عن سباستياني هذا فى قاموس « لاروس العالمى » ما يلى :
« هو الكونت هوراس فرانسوا باستيان *Horace - Francois - Bastien*
مارشال فرنسا . ولد فى بورنا دامبينانو *Porta - d'Ampugnano*
بجزيرة كورسيكا فى سنة ١٧٧٢ وتوفى فى باريس فى سنة ١٨٥١ . لمع
فى معركة مارنيجو *Marengo* وفيما بعد فى حملة فرنسا .

كان وزيراً للخارجية فى ظل « ملكية يولية » *Monarchie*
de juillet وفجع فى شيخوخته بمصرع ابنته الكونتيسة
براسلان *Praslin* . كما ورد عنه فى بعض كتب التاريخ انه
كان مغامرا و « دون جوان » لا يشق له غبار فى اموره العاطفيه .

وقالت ماري ليز (اى الفلاحة ديز) انها تعرفت عليه بمناسبة
رقصة « فالس » وتناولت كاسا من الشمبانيا برفقته ، وقد ابر فيها
شخصيته القوية الى حد انه اصبح حلم حياتها ، واصبحت نحس
الفرص للقاءه . وتقول انه فى ذلك الوقت بالذات تقدم الكونت

(١) يحيل المؤلف القارىء الى كتاب اللوى كامبى :

La Vie du Maréchal Sébastiani.

جنوانه

دى مورنمار de Mortemart لخطبة كلمنتين دى شيفنيه
Clementine de Oheigné (ابنة الكونتيسة دى شيفنيه) .
وكانت لقاءتهما العاطفية تضاعف من آلام حرمانها ، عندما كانت تتخيل
نفسها فى نفس الاوضاع بين ذراعى سباستيانى ! ...

ولم تكن تعرف عند ذاك حقيقة شخصيته ولا مكانته . وفى ذات
مساء كانت تجلس وحيدة ضجرة فى المنزل عندما دخل عليها التابع
جوزيف ليخبرها أن سيدا بالخارج يعمل سفيرا يريد مقابلة السيدة
الكونتيسة ، وأنه حضر من مكان بعيد . فشعرت ماري ليز بصدمة ،
لأنها كانت تعلم أن سباستيانى يعارس عملا سياسيا رفيعا فى الخارج ،
حتى لقد خشيت أن تنهار ، لكنها تماكنت نفسها وأشارت بإدخاله .

واتضح فعلا أنه سباستيانى الذى لم يظهر عليه الضيق من تلك
المفاجأة . . . ويجعل لبقة قليلة أمكنه أن يقنع ماري ليز - بعد أن
جلسا معاً على الأريكة - أنه لم يكف عن التفكير فيها حتى عندما كان
يعمل على شاطئ البوسفور المكان الذى قدم منه ، وأن لقاءهما الأول
ظل محفورا فى ذاكرته لما سببه له من سعادة .

وطلب منها ميعادا للقاء آخر فى مكان هادئ ، فكان اللقاء فى
غرفتها الخاصة بارشاد من جوستين Justine الوصيصة المخلصة
لها ، وأيضا بعلم من التابع جوزيف الذى يبدو أن سباستيانى
الدبلوماسى اللبق عرف كيف يكتسب مودته ، وفى غرفتها استسلمت له .

ثم أخذت ماري ليز تروى كيف كان سباستيانى يزورها متنكرا ،
وكان يخفى عليها أنه كان زوجاً وأباً ، وكان فى ذلك الوقت قد أصبح
سفيرا لبلاده فى لندن بعد القسطنطينية . وكانت ظروف الإقامة فى
ذلك الوقت قد أصبحت تسمح بتكرار الزيارات لغياب الكونتيسة وسفر
كريمتهما مع زوجها الى الخارج بحيث لم يتبق معها فى المنزل بباريس
سوى التابع جوزيف والوصيفة جوستين .

وهكذا أصبحت ماري ليز عشيقة طيعة للدبلوماسى اللبق ،
والجندي المقدم سباستيانى . ولم تكن تتصور أنه كان متزوجاً وأباً ،
بل كان يدور بخلفها أنه سيتقدم سريعا الى خطبتها فتنجو من حياة
الأسر والحرمان التى كانت تحياها حتى ذلك الوقت .

ثم تغير مكان اللقاء من « أوتيسل يورجيز » الى مكان خاص
بهوراس سباستيانى بضاحية أوتى Auteuil . وكانت ماري ليز
تزعج أنها تتردد على طبيب للفحص والعلاج ، الى أن اشتبهت الكونتيسة
فى أمرها . ثم تدخلت فى العلاقة بينها وبين سباستيانى شارحة له كيف

أن بولين يونابرت كانت قد عهدت إليها بابتها الطبيعية ماري ليز . لكن تكفلها وتربيتها في حياتها وبعد وفاتها .

وكان ذلك من ضمن الأسباب التي حملت سباستياني على المزيد من التعلق بماري ليز ، لأنه فيما يبدو كان - هو أيضاً - ابناً طبيعياً لوالديه ! ثم سافر سباستياني الى مقر عمله الجديد بلندن في الوقت الذي كانت ماري ليز تتصور فيه أنه لا يزال سفيرا في القسطنطينية .

كما روت ماري ليز كيف أن الكونت مورتمار صهر الكونتيسة دى شيفينييه - بعد أن رجع من رحلة شهر العسل مع عروسه - كان يحاول أن يلقي شبابه من حولها الى حد اضطرها أن تصارح عروسه كلمنتين بالموضوع . ولما علمت بذلك الكونتيسة الأم غضبت من تصرفها ولانها على هذا الموقف الأحق ، بالإضافة الى موافقها مع سباستياني . وحفظاً للسلام في المنزل قررت الكونتيسة أن تتخلص من متاعبها باعادتها للإقامة في قلعة بورسو طيلة العام .

* * *

وقد أمضت ماري ليز بقية حياتها في تلك القلعة ، وكانت حياة مملة خالية من الذكريات العنيفة التي كان يصح أن تغدئ اختبارات « ارجاع الذاكرة للوراء » ، والتي كان يمارسها أندريه ديبيل على هذه الفلاحة الساذجة دنيز .

وكان من ضمن الأحداث التي روتها أن الكاتب المعروف أونوريه دى بلزاك Honoré de Balzac كان يزور قلعة بورسو وتعرف الى ماري ليز ، فكان يروي لها أخبار متاعبه المالية رغم أن صيته كان قد بلغ شأواً كبيراً . وذكرت كيف أنه كان صديقاً للكونتيسة ، وكيف أنه وعدها بأن يرسل إليها نسخة من كتابه الجديد « مذكرات زوجين شابين » (١) .

* * *

وتمضى حياة ماري ليز في سآمة وبلا أحداث تذكر ، إلا أنها فوجئت ذات يوم بقدوم سباستياني خصيصاً للبحث عنها في قلعة بورسو . وكان قدومه على ظهر فرس ، ولقاؤهما في حديقة القلعة ، وكانت سمعتهما بهذا اللقاء المفاجئ لا توصف . واخذ يعتذر لها ، ويصارحها بالحقيقة وهي أنه لم يتقدم لخطبتها لأنه كان زوجاً وأباً لشابة كبيرة . فذهلت ولم يكن يعينها اعتذار عاشقها لها ، بل لقد أقت اللوم كله على القدر .

وكان سباستياني في ذلك الوقت قد أصبح كهلا أرملًا ، وهي في الأربعين من عمرها . وروى لها مأساة اليمّة مرت به ، اذ أن ابنته الوحيدة تزوجت الماركيز شوازيل براسلان Choiseul - Praslin ثم فاجأته هذه في موقف فاضح مع مربية الأولاد . ولما ثارت مشادة تخلص من الموقف بأن طعنها بخنجر كان عنده فأودت الطعنة بحياتها . وانتهت علاقة ماري ليز مع سباستياني بزواجها منه وسفرها للإقامة معه في جزيرة كورسيكا Corse وهي موطنه الأصلي ، وأمضت هناك حياة سعيدة هادئة .

لكنها كانت أحيانًا تزور قلعة بورسو . ومن ذكرياتها الجديدة فيها أن لويس بوناپرت Louis Bonaparte الذي أصبح رئيسًا للجمهورية الثالثة زار القلعة في أثناء زيارة له شبه رسمية الى شرقى فرنسا ، وكان موضع حفاوة أسرة الكونتيسة . وقالت انه كان في ركب الرئيس الجنرال سانت ارنو Saint Arnaud بملابسه الرسمية ، وفيليان دى برسينى Fillan de Persigny ، وآخرون . وأن الكونتيسة صارحته بتاريخ ماري ليز وبقصتها مع هوراس سباستياني فسألها الرئيس عن أخبار هذا الأخير فأفهمته أن صحته أصبحت مضعفة جدا تحت تأثير التقدم في السن ، ومأساة كربمته مع زوجها .

وتوفي سباستياني بتاريخ ٤ سبتمبر سنة ١٨٥١ ، واحتفل لويس بوناپرت (نابليون الثالث) بتشييع جنازته احتفالا كبيرا ثم أصيبت ماري ليز بمتاعب في معدتها ، وبآلام شديدة . وأقامت في القلعة الجديدة في بورسو طيلة أيام شيخوختها وكانت تألف الجلوس على كرسي طويل وتطل على الحديقة . وكانت كلمنتين دى مورتمار (الكونتيسة الصغيرة) تحنو عليها كثيرا في شيخوختها ، وتجلس بجوارها لمدة ساعات طويلة ، بل كانت تقوم بتمريضها ، والتسرية عنها بأن تقرأ لها في بعض الكتب . وتفول ماري ليز انها في ظهيرة سعيدة من أيام الربيع أفلتت من اسار هذا العالم ، حينما كانت كلمنتين الى جوارها ، وكذلك الخادمة المخلصة ، وتمت مراسيم دفنها في هدوء .

الانتقال الى مسارح الأحداث

ويقول نوفيل انه اصطحب البسيطة دنيز الى نفس الاماكن التي عاشت فيها ماري ليز ، والى نفس المقبرة التي دفنت فيها والتي اندثرت معالمها ، ومعالم الكنيسة التي بجوارها ، ولم يبقَ قائما سوى قلعة بورسو .

ويقول ان دينر أغمى عليها تلقائياً هناك ، وأنها شعرت بكثير من الانتباض عند وصولها الى البقعة التي أرشدت أنها - وهى فى غيبوبتها المغناطيسية - قد دفنت فيها . وأنه بداخل القلعة أوقعها ديبيل فى غيبوبة مغناطيسية حتى تروى أحداثها الأخيرة هناك .

وقالت انها فى الثامنة والخمسين من عمرها ، وأنها تعيش فى سأم وفى آلام حادة من معدتها ، وأنها عاجزة عن تناول الطعام . ثم قالت انها بلغت الواحد والستين من عمرها ، وأنها ترقد فى غرفتها عاجزة عن الحركة ، ثم روت واقعة « وفاتها » .
ثم تقول عما تلا ذلك من أحداث :

هأنذا بين الأحياء ، مع جميع الأشخاص الذين على الأرض . اننى اطفو ... اطفو ... اننى أرى ... اننى اتحدث ولا يفهموننى . نعم اننى أرى كل الناس ... لكن أحدا لا يرانى ... أرى كل شيء ... أرى كل شيء ... وأفهم كل شيء .
- وماذا بعد ؟

- اننى بين السماء والأرض ، اذهب ، وأجىء ، وأميز الأشخاص ، وذلك يجرى عن بعد .

- هل تشاهدين أولئك الذين كنت تحبينهم ، وهل بمقدورك ان تفعلى لهم أى شيء ؟

- كلا اننى لا أرى ... لا أرى سباستياني ، اننى ظلل لكنه ظل يترى ، ظل شفاف . ولكننى لا انا ، وأرى جيداً حياتى الماضية ، أرى كل شيء .

- اذاً من كانت مارى ليز ؟ ومن كان أبوها الحقيقى ؟

- الماريشال ليفيغر ، وأنا متأكدة من ذلك .

- وماذا أصبحت فيما بعد ؟

- لقد انتظرت ... انتظرت وقتاً يبدو طويلاً ثم أصبحت دينيز Denise C.

- أريد أن أعرف ماذا صنعت عند وفاتك ومغادرة جسدك ؟ كيف تصرفت ؟

- ان هذا أمر يصعب شرحه .

- وماذا فعلت فى التربة ؟

- عند الموت نفادر جسدنا ، والجسد هو الذى يذهب الى التربة ، ولقد شاهدته وهو يوضع فيها ، شاهدت جسدى يوضع فى القبر . انه جسدى فقط .

- هل كنت وحدك في القبر ؟
- نعم كنت بمفردي ، وأزالوه عندما أرادوا توسيع الكنيسة ...
وبه بعض عظام ... توجد به عظمتان فقط ...
- عندما تطفين هل تشاهدين ظلالا أخرى ؟
- نعم نحن عديدون ، وتوجد ظلال أخرى تطفو مثلي ، وهى تطفو
وتتنزه ، ولا تتبادل الحديث ، ولا نعلم شيئا .
- ومن الحاكم ؟
- لا يوجد شخص حاكم ، ونحن وحيدون لا نستشعر حرا
ولا بردا ، بل هو دائما نفس الطقس ... والجو مضى ، ولا نميز جيدا
الضوء من الليل .
- وماذا تشبه تلك الظلال ؟
- تشبه أجسادا آدمية شفافة يخرج من وسطها شيء متميز تماما .
وأبيض كله ...
- هل عاقبك أحد ؟
- كلا ! لأننا كثيرون ... كثيرون ...
- وقبل أن تكونى مارى ليز ماذا كنت ؟ وأين ؟
- لقد كنت أطفو ... نعم لقد كنت شخصا ... لا أرى جيدا ...
آه نعم منذ زمن بعيد كنت ... اننى أرى من كان يقطن هذا الجسد .
انه ظال . واننى أراه ... لقد كنت أقطن جسدا آخر .
- ماذا كنت ؟ وفى أى عصر ؟
- فى سنة : ١٧٩٠ ... توفى هذا الانسان .
- ماذا كنت ؟
- كنت رجلا ... نعم ... نعم ، لكن رجلا كئيبا كثيرا حتى يتمكن
من تربية كل أولاده .
- ما اسمه ؟
- نيسيز Nicaise ... نيسيز ... آه آه .
- هم شعرت دنيز بضيق اقتضى إيقافها .

* * *

وهكذا يقدم بير نوفيل النتائج الفريدة التى وصل اليها ويقول
معلقا عليها : « بأننى مقتنع بأن الباحثين الروحيين سيجدون فيها سندا
كفيلا بتقدم « علم الانسان » سواء اتجه الى الروحية الصرف أم الى
المادية البتة ، وفى الحالىن ينبغى أن يكون الهدف هو سعادة الانسانية .

واننى اكون راضياً اذا أمكن للمادة التى جمعتها مع السيدة جيرمين بوجيت ، وأندريه ديبييل أن تستخدم فى هذا الشأن .

وقصة مارى ليز ليست أكثر من خطوة فى طريق الاستكشاف المثير الذى قمنا به للبحث عن الحقيقة . وفى هذا الميدان لا ينبغي للباحث أن يكون مسلحاً بأمر آخر سوى الإرادة الطيبة ، والنية الحسنة . والإيمان كما قال أحدهم هو شجاعة الروح التى تسير نحو الامام واثقة من العثور . على الحقيقة . وهذا الإيمان ليس عدوا للعقل ، بل هو شعلته المضيئة . وهو الشعلة التى أضاءت الطريق أمام كريستوفر كولبس وجاليليو ، وألتي تبحث عن الدليل ، والدليل المضاد ، وهذا هو الطريق الوحيد الممكن الآن » (١) .

وهذا القول يبرز الحقيقة التى ذكرتها فى مناسبة سابقة ، وهى أن جل بحث هذه الأمور ليسوا بالمرة من أرباب عقيدة العودة للتجسد ، أو حتى من المقتنعين بدوام حياة الانسان بعد الموت . بل هم بحث يشعرون أن مهمتهم الوحيدة هى تجميع المادة الخام لتشبيد النتائج الصحيحة عليها بعد توسيع رقعتها واخضاعها لمتطلبات أسلوب التحليل العلمى . فهم ليسوا اذا أصحاب عقيدة مسبقة اية كانت .

وهذا الاعتبار يضىء بذاته قيمة خاصة على نتائج تحقيقاتهم فى امثال هذه الظواهر التى تصدوا لتحقيقها وتسجيلها فى مثابة ، ومهما كبّدتهم من عناء ومن مشقة الانتقال الى مسارح الاحداث للتحقق من مدى صحتها على النحو الذى فعله دى روشا ، ونوفيل وغيرهما على ما سيرد تباعاً فيما بعد سواء فى فرنسا ، أم فى امريكا ، أم فى انجلترا ، أم فى المانيا ، أم فى السويد ، أم فى غيرها

تعليق

واذا كان من ملحوظة تستحق التسجيل فى ختام تجارب بيير نوفيل . مع هذه القروية الساذجة دنيز فهى عجز هذه القروية عن أن تتذكر شيئاً له قيمته عن حياتها السابقة فى الأثير رغم ايقاعها فى الفييرية المغناطيسية ، وقدرتها على أن تتذكر أحداثاً كثيرة محددة لها وزنها عن حياتها السابقة فى عالم المادة .

وحتى حالات « رؤى من قبل » و « سمع من قبل » التى سنعالجها فى البحث المقبل تدور حول ذكريات محددة عن أحداث وقعت فى عالم المادة ، ولا تتضمن ذكريات لها وزنها عن أحداث محددة وقعت فى عالم الأثير سوى فى حالة واحدة أو اثنتين .

والظاهر أن جميع الذكريات السابقة تنزلق بالميلاد الجديد الى اللاشعور ، فلا تطفو منها الى الشعور سوى نسبة ضئيلة اذا توافرت شروط معينة ، اما في غيبوبة التنويم المغناطيسي ، واما في حالة اليقظة الكاملة خصوصاً في الطفولة المبكرة . ولكن طفو الذكريات من اللاشعور الى الشعور عن حياة عالم المادة أيسر بكثير من طفوها عن الحياة السابقة في عالم الأنير . وذلك يرجع - في تصورنا - الى اعتبارات متعددة أهمها ما يلي : -

أولاً : أن المستوى الاهتزازي لعالم الأنير يعلو كثيراً عن المستوى الاهتزازي لعالم المادة . وتقارب ، أو اتحاد المستوى الاهتزازي للحياة الحاضرة مع الحياة السابقة في المادة يجعل التذكر أيسر منالاً ، والصورة أكثر وضوحاً في ذهن صاحبها من الفرض الآخر .

ثانياً : يبدو أن ذكريات حياة المادة تكون في المعتاد أشد مرارة ، ولذا تحدث خدشاً أقوى أثراً في الذاكرة الشعورية واللاشعورية معاً ، من ذكريات حياة الأنير ، التي يضيع فيها حتى الاحساس بالزمان وبالمكان ، والتي قد تقصر - بحسب مقياسنا الأرضية - الى أيام قليلة أو تدوم الى قرون عديدة .

ثالثاً : أن أسلوب الذاكرة في العمل في الأنير بالعقل رأساً وبدون الاستعانة بجهاز المخ ، مغاير تماماً لأسلوبها في العمل في عالم المادة عن طريق المخ . ولذا فان ارتباط الذاكرة الأرضية بالمخ يجعلها أقدر على تذكر الماضي البعيد عندما كانت تعمل أيضاً عن طريق المخ السابق ، وهو واحد في طبيعته .

رابعاً : أن العيش في عالم المادة من جديد قد يساعد على تحريك الذكريات الدفينة في اللاشعور ، والتي تتحرك في بعض الأحيان لمجرد العودة لارتياح نفس مسارح الأحداث القديمة ، أو لمشاهدة بعض أحداث مماثلة قد تكون سبباً في تحريك الذاكرة عن الأحداث المماثلة القديمة ، ولو بطريق تداعي المعاني ، كما يحدث أحياناً في الأحلام .

ومن يدري فلعل صعوبة تذكر الماضي الذي أمضته الروح في عالم الأنير - بالمقارنة بتذكر الماضي الذي أمضته في عالم المادة - هو الاعتبار الذي يقع خلف بعض المذاهب الهندوسية التي تتصور أن التجسد في الأرض يحدث بعد الوفاة مباشرة ، أو حتى في أثناء الاحتضار ؟ ! وأنه بالتالي لا توجد فترات للراحة والاستجمام قد تمضيها الروح في الأنير . وقد تطول الى دهور ودهور ! ! . . .

من اختبارات ادجار كايس وآرائه



ادجار كايس

وممن ارتبط اسمهم ارتباطاً وثيقاً بموضوع العودة للتجسد وسيط من أغرب وسطاء هذا العصر وأبعدهم صيتاً وهو ادجار كايس Edgar Cayce وقد كان صاحب عدة مؤلفات في الموضوعات الروحية (١) ، كما كتبت عنه ولا تزال تكتب عدة مؤلفات أخرى (٢) . بل لقد نوقشت من حياته وظواهره رسالة حصل بها مقدمها على « الدكتوراه في الفلسفة » من جامعة شيكاغو في شهر يونيو سنة ١٩٥٤ .

وقد ولد هذا الوسيط - الذي وصفه بعضهم بأنه أعجب شخصية في أمريكا - في ١٨ مارس سنة ١٨٧٧ وتوفي في ٣ يناير سنة ١٩٤٥ وكانت أهم مواهبه التنبؤات الصحيحة ، والعلاج ، والتراسل الفكري Telepathy ، والجلاء البصري . وكان هذا الوسيط متديناً - إلى حد أنه قرأ الانجيل ستة وخمسين مرة كما قال - وبدأ اختباره منكرة نظرية العودة للتجسد ومعتقداً أنها تناقض عقيدته « كبروتستانتى » شديد التدين ، إلى أن تبين له تدريجياً أنها عقيدة صحيحة ، وأنها تفسر أموراً كثيرة كانت تبدو له غامضة فيما مضى ، وأن في الانجيل اشارات كثيرة عنها بمعهديه القديم والجديد ، وأن التناقض الذي تصوره لم يكن سوى سراب من صنع سوء الفهم والادعان المطلق لما تلقنه في الصغر .

وابتدأ هذا الوسيط يروح في غيبوبة تلقائية مغناطيسية منذ سنة ١٩٠٠ فيقيم بانبء الشخص الجالس معه عن الكثير من أسرار حياته الخاصة الحاضرة بطريقة صحيحة دقيقة حيرت الناس . وكتبت عنه

(١) راجع ما ورد منه في الجزء الأول من « مفصل الانسان روح لا جسد » ص ٢٤٩ .

(٢) منها : Thomas Sugrue : The Story of Edgar Cayce.

There is a River 1942.

Glenn, I. Kittler : Edgar Cayce : On the Dead Sea Scrolls 1970.

Harmon II, Bro : The Approach of Edgar Cayce 1971

الصحافة كثيراً منذ هذا التاريخ ، ووصفت طريقته بأنها قراءات الحياة « Life Readings » .

ولما ذاع صيته توافد عليه الآلاف فأخذ يستعين بزوجته بوصفها سكرتيرة اختزال عن طريق الآلة الكتابة . وعندما توفي في سنة ١٩٤٥ في شاطئ فرجينيا ترك ما يتجاوز أربعة عشر ألف تقرير دونت بمعرفة زوجته عن الحالات التي نجح فيها جلاؤه البصري في الكشف عن الأمور الغامضة . وقد جمعت هذه القراءات العجيبة عن الماضي بمعرفة جمعية اسمها « جمعية البحث والاستنارة » تأسست منذ سنة ١٩٣٢ خصيصاً للبحث في الأمور الروحية وتحليلها (١) .

ويقول كايس عن نفسه - في محاضرة له القاها في سنة ١٩٣١ بمستشفى يحمل اسمه - أنه عند الوقوع في الغيبوبة المغناطيسية التلقائية كان يشاهد نفسه خارج جسده ، ويرى كائنات من عالم آخر الى جواره (٢) وأن « اللاشعور » يكن عند ذلك قد استيقظ فيه على حساب « الشعور » وأنه اقترب الى حد ما من « عقله الأسمى » الذي أصبح بمقدوره استخدامه في قراءة تاريخ حياة من يطلب هذه القراءة ، وذلك عن طريق محاولة ضبط لاشعوره الخاص بلاشعور من يطلب هذه القراءة ، فيجئته الإلهام متدفقاً وهو في غيبوبته عن الشخص طالب القراءة . وكانت غيبوبة كايس تتفاوت في عمقها ووصلت في بعض الحالات الى التوقف الكامل لكل وظائفه الحيوية مثل النبض والتنفس الى حد أنه ظل في هذه الحالة ذات مرة لمدة يومين فشخص الأطباء وفاته خطأ ، وكاد كايس المسكين أن يدفن حياً ، كما يحدث في حالات أكثر ذبوعاً بكثير مما قد نتصور (٣) . وكان عندما يستيقظ من غيبوبته المغناطيسية التلقائية لا يذكر شيئاً مما يكون قد سرده .

وما يعنيننا هنا بوجه خاص هو أن كايس كان لا يكتفى بقراءة الحياة الحاضرة للشخص الجالس معه ، بل كان يقرأ له أحياناً حياته الماضية ، بل عدة حبات ماضية متتابعة وكان يساعده - عن هذا السبيل - في تفهم متابعه الحاضرة ، وأمراضه النفسية والجسمانية ، ولاستكشاف ملكاته ومواهبه الدفينة . وكان الكثيرون يؤمنون بصدق هذه القراءة لما يلمسونه بأنفسهم من صدق قراءاته لحياتهم الحاضرة ، وأنبائه

Association for Research and Enlightenment Inc P. O (١)
Box, Virginia Beach, Virginia 23451.

- (٢) راجع ما ورد عن هذا الشأن في « مفصل الانسان روح لا جسد » . الجزء الأول ص ١٣٥ - ١٥٩ . أو في كتاب « ظواهر الخروج من الجسد » ١٩٧٥ ص ١١١ - ١٢٥ .
(٣) راجع ما ورد عن هذا الشأن في المرجع السابق . الجزء الأول ص ١٠٢٢ - ١٠٢٨ حيث نجد وفائع واحصائيات تنير الحيرة والذهول وتستوجب الاحتياط السديد عند تشخيص الموت . وكذلك في مؤلفنا «ظواهر الخروج من الجسد» ١٩٧٥ ص ١٩٨-٢٠٤ .

الصحيح عن مشكلاتهم الراهنة ، بالإضافة الى ما عرف عنه من نزاهة
واستقامة في الخلق .

وكذلك كانت قراءاته عن الحيوانات الماضية تنبئ عن معلومات
غزيرة جداً عن أمكنة كثيرة في العالم لم يزرها ، وعن حضارات ، وتقاليد ،
وتواريخ ، وأحداث ، ومعتقدات ، وطقوس ، وأزياء ، وظروف
جغرافية ، وطبيعية ... لم يعلم عنها شيئاً بالأساليب العادية . بل لقد
كانت قراءاته ترجع بصاحبها أحياناً الى حضارات الرومان ، والإغريق ،
والفرس ، والعرب ، والبابليين ، والفراعنة ، وقارة الأتلنيس أيضاً التي
نترجع حضارتها الى ما قبل عشرة آلاف سنة قبل الميلاد (١) .

ولا يتسع المقام العالي بطبيعة الحال لسرد بعض اختباراته المدونة
في عدد من المراجع التي كتبت عنه ، ولكنه ينبغي أن يتسع لسرد بعض
النتائج التي وصل اليها هو عن مفهوم العودة للتجسد ، بحسب تقديره
الخاص ، فانهما نتائج لها وزنها لأنها ثمرة اختبارات عشرات من السنين
على الآلاف من الأشخاص .

وهو يعتقد أن « الكارما » ناموس طبيعي للسبب والنتيجة من شأنه
أن يروثد الروح بفرض كثيرة للنمو الفيزيقي والعقلي . وكل روح أو كل
كائن بحسب تعبيره عندما يعود من جديد الى المستوى الأرضي
يكون له الصال لا شعوري بما يكون قد حصل عليه من ملكات وميَاهب
وخصائص عقلية في حيواته الماضية . وذلك رغم أنه يتعين على الكائن
أن يناضل ضد التأثير السلبي الذي قد يجيء من ناحية الحيوانات الماضية
بسبب الانفعالات الضارة كالكرهية ، والخوف ، والقسوة ، والجشع ،
مما يكون قد عاق تقدمه المطلوب .

وبالتالي فان رسالة الكائن على الأرض هي أن يستفيد من الميَلادات
المتكررة كيما يحدث توازن بين عناصره الإيجابية والسلبية « الكارمية »
بأن يسيطر على دوافعه الانانية ، وبأن يشجع تطلعاته الخلاقة . وان هذا
يفسر حلة التساؤل المنطقي الذي قد يثار عن الألم الذي « لا حاجة به » ،
« ومن أين جاء ؟ وكيف جاء ؟ »

ويقول كاييس ان الحالات التي اكتشف فيها أن الشخص الجالس
أمامه لقراءة حياته يمثل تجسداً لشخصية تاريخية لها وزنها ... قليلة
جداً . وهو يعتقد أن التجسد في حياة متواضعة هادئة يتيح للروح فرصاً
للتطور والارتقاء ، تتجاوز الفرص التي تتيحها له حياة تجري « تحت
الأضواء » بكل انفعالاتها الشديدة ، ومتاعبها الصاخبة ، ومصادر القلق
والخوف التي تكتنفها .

(١) راجع ما ورد عنها في المرجع السابق . الجزء الاول ص ٤٨٣ - ٤٨٤ .

وهو يعتقد أيضاً أن الجولة الأخيرة لن يخوضها الإنسان على الأرض ، بل ستحدث بين النفوس التي تغادر الأرض وتلك التي تحاول العودة إليها . أى بين النفوس التي تعود الى الله الذى هجرته يوماً ما ، وبين النفوس الضائعة التي تنكر الله ، وتمسك بكل قواها بالتردد على هذا الكوكب الضائع بدوره . أو بحسب الاعتقاد الحرفى سيكون السجل بين « الموتى » لا بين الأحياء .

وهو يجعل الفارق بين أولئك الموتى والأحياء كالغارق بين الدودة والفراشة . وبالتالي فإن النفوس التي ستخوض الجولة الأخيرة ستكون هى نفس الأرواح التي كانت منذ البداية ، ولم يتغير فيها شيء الا فى أن مستوى الوعي الذى أصبحت تشغله أصبح أفضل من مستواها القديم ، بارتفاعها من تخوم المادة الى المستوى الأبدى الممد لها منذ البداية (١) .

من اختبارات مورى برنشتين

ومن الباحثين المعاصرين فى موضوع العودة للتجسد باحث أمريكى يدعى مورى برنشتين **Morey Bernstein** ذهب الى ولاية فرجينيا بعد وفاة ادجار كايس فى سنة ١٩٤٥ بتصميم أكيد على أن يهاجم تجارب هذا الأخير وأن يتهمه بالتدليس .

وقد كان برنشتين هذا طبيباً نفسياً ومعنياً بدراسة التنويم المغناطيسى . فأخذ يتردد على مقر « جمعية البحث والاستنارة » **A. R. E.** التي اشترت اليها آنفاً لفحص الآلاف من مضابط « قراءات الحياة » التي كان يقوم بها ادجار كايس ، وانتهى برنشتين الى الاقتناع بأن ثمة رقماً أعظم من غيرها من العقل غير الواعى يمكن أن تحتفظ بذكرات عن حيوات سابقة .

ثم قادته الظروف الى بلدة بولدر **Boulder** بمقاطعة كولورادو **Colorado** حيث عثر فى سنة ١٩٥٢ على سيده تدمى روث سيمونز **Ruth Simmons** (ولدت فى ٢٧ أبريل سنة ١٩٢٣) تصلح وسيطة ناجحة لاختبارات التنويم المغناطيسى . فنجح فى ارجاع ذاكرتها الى وجود سابق لها بوصفها فلاحه ايرلندية عاشت فى مدينتى بلفاست **Belfast** وكاونتى كورك فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . ونشر فى سنة ١٩٥٦ عن تجاربه معها كتاباً عنوانه « البحث عن بريدى مورفى » (٢) ، وهو اسم هذه السيدة فى وجودها السابق فى ايرلندا ، وقد كان لهذا الكتاب دوى شديد فى الصحافة وفى الراى العام الأمريكى .

(١) المرجع السابق ص ١٢٩ - ١٤٠ .

The Search For Bridey Murphy.

(٢) .

وقد روت الوسيطة - وهى فى تنويمها المغناطيسى - كثيراً من البيانات والتفصيلات عن حياتها السابقة ، التى يتعذر اعتبارها من محض مبتكراتها : من بينها أسماء بعض المحلات التجارية التى كانت موجودة فى ذلك العصر فى بلفاست ، وأسماء الصحف والمجلات الشائعة ، والعملات المتداولة .

وقالت أنها ولدت فى سنة ١٧٩٨ وتوفيت فى سنة ١٨٦٤ : وذكرت أسماء الأطعمة الأيرلندية التى كانت تتناولها ، والأدوات التى كانت تستخدمها باللغة الأيرلندية الدارجة . كما عبرت عن رهبتها من الأب جورمان Gorman وهو كاهن الناحية الذى كان فيما يبدو صاحب نفوذ كبير فيها .

وقالت بريدى مورفى أنها فى وقت ما كانت زوجة لأحد المحامين فى المحاكم العليا اسمه بريان ماك كارثى Bryan Mc Carthy وكان عضواً فى هيئة أساتذة « كلية الملكة » فى بلفاست ورسمت خريطة أوضحت عليها - بدوائر صغيرة - موقع بيتها .

وأضافت أنها توفيت عندما بلغت السادسة والستين ، وأنها خلعت جميع أسنانها . وكانت جميع أحاديثها باللهجة الأيرلندية العامية التى كان يستخدمها دهماء القوم هناك ، وهى لهجة لم تعبر أبداً المحيط الأطلسى ولم يستخدمها أحد من الممثلين الأمريكيين .

وكل هذا سجله برنشتين على أشرطة تسجيل الصوت التى كان يستخدمها فى اختباراتهما . وبطبيعة الحال لم تكن للوسيطه روث سيمونز أية صلة بهذه اللهجة ، ولا يمكنها تقليدها أو تمثيلها وعلى فى صحتها . وذلك الى حد أنه يمكن القول بأن أسلوب روث سيمونز فى سلوكها المسجل على الأشرطة يعد أكثر اقناعاً من جميع البيانات والأسماء والتفصيلات التى ذكرتها عن الحياة فى بلفاست فى النصف الأول من القرن التاسع عشر .

وبالإضافة الى ذلك تبين بالتحقيق أن هناك سيدة تحمل اسم بريدى مورفى مكارثى عاشت بالفعل فى المكان والزمان اللذين ذكرتهما السيدة الأمريكية وأنها مرت بالأحداث والظروف التى وضحتها وهى فى غيبوبتها المغناطيسية .

هذا وقد عنى ك.ج. ديكاس C. J. Ducasse استاذ انفسفة بجامعة براون بأمريكا بهذه الحالة فى مؤلف له عنوانه « دراسة انتقادية

في الاعتقاد في دوام الحياة بعد الموت « (١) (١٩٦١) تخصص لها صفحات كافية من التحليل العلمي المحايد ، ودافع فيها عن برنشتين ، كما أيد فيها الوسيطة روث سيمونز نافياً عنها شبهة التدليس (٢) .

اختبارات لاحقة من نفس النوع

وهذه أيضاً اختبارات حديثة تتلخص وقائعها في أن قساً أمريكياً يدعى كارول جاي Carroll Jay يعمل راعياً من مذهب الميثوديست بقرية تقع بولاية شناندوه Shenandoah Valley بالقرب من مدينة الكتون Elkton بالولايات المتحدة الأمريكية اتخذ التنويم المغناطيسي هواية له منذ سنة ١٩٥٤ ، وكان هدفه الأصلي منه مجرد المساعدة على علاج زوجته من الصداع ، ومن بعض الآلام ظهرها .



ولذا أخذ هذا القس ينوم زوجته دولوريس Dolores التي كانت عندئذ في الحلقة الثالثة من عمرها والآن في الثانية والخمسين . ثم دفعه حب الاستطلاع لأن يختبر ظاهرة ارجاع الذاكرة للوراء فإذا بها تسرد وقائع معينة يظهر منها أنها كانت فيما يبدو سيدة أمريكية تعيش في ولاية انديانا Indiana وتوفيت بها في سنة ١٩٢٢ . وعندئذ بدأ يفكر في التثبت من صحة تلك الوقائع التي وردت على لسانها وهي في غيبوبتها المغناطيسية ، كما فعل العديد من الباحثين عندما بوغثوا بحدوث ظواهر مماثلة ، وذلك لمحاولة الوصول الى تعليل لها يروى الغليل .

وانتقل القس الى تلك الولاية حيث يقول انه حصل على بيانات جعلته يعتقد انها مطابقة لتلك التي وردت على لسان زوجته في غيبوبتها ! وفي مرة سألها وهي نائمة عن ألم ظهرها فأجابت سلباً باللغة الألمانية . وبعد ذلك رأى ضرورة تسجيل اجاباتها على شريط التسجيل ، وبدأت هذه الظاهرة بعد مضي ستة شهور تتبلور تدريجياً ، وأخذت السيدة تجيب على جميع أسئلتها بلغة اعتقد أنها لابد أن تكون اللغة الألمانية .

A Critical Examination of the Belief in a Life after Death (١)

(٢) للمريد داجع نويل لاجبى المرجع السابق ص ٢١٧ - ٢٢٩ .

(م ٩ - في العودة للتجسد)

وعندئذ حور زوجها بياناً الى مجلة مهتمة بالوقائع الروحية ،
فانصل رئيس تحريرها بالدكتور ايان ستفنسون Ian Stevenson
أستاذ الباراسيكولوجى بجامعة فرجينيا الذى اعطاها العناية المطلوبة ،
فأخذ يواظب على حضور هذه الاختبارات منذ سنة ١٩٦٩ مصطحباً معه
هدداً ممن يتقنون اللغة الألمانية وظل مثابراً على ذلك لمدى ثلاث سنوات
حضر فيها ١٨ دورة للتحقيق والاختبار .

وفى هذه الجلسات أخذت دولوريس تسرد بيانات عديدة عن حياة
مسابقة لها كفتاة بروسية تسمى جريتشن جوتليب Gretchen Gottlieb
وكان والدها يدعى هيرمان Herman وكان أشيب الشعر وعمدة لمدينة
أبرسوالد Eberswalde تقع حالياً بألمانيا الشرقية . وكانت توجد
عندهم طبخة تسمى فراو شيلدر Schilder أو شيللر Schiller
وكان لديها طفلان يحملان اسم كارل Karl فى السابعة وكارين Karin
فى التاسعة .

وقالت أن والدها وضع فى السجن بسبب سراع مذهبي عنيف
نشب بين البروتستانت والكاثوليك فى تلك الأيام وأنها بعد سجن والدها
حاولت أن تهرب من المدينة مع عمها الذى كان يخفى بعض الشيئ فى
الغابة ، والظاهر أنها لقيت مصرعها فى الغابة وأثناء محاولة الفرار ، وكانت
فى السادسة عشر من عمرها فقط .

واضح للدكتور ستفنسون أن أبرسوالد كانت مدينة تقع فى الشرق
من الدولة البروسية ، وأن وصف جريتشن للصدام المذهبي العنيف
الذى جرى مع ابداء مخاوفها من السناتو (مجلس الشيوخ) البروسي
Bundersat يرجع هذه الأحداث - بحسب الراجع - الى سنة ١٨٧٠
حين نشب تناحر مذهبي فى المنطقة المأثرة عليه Kulturkampf (تحت
حكم بسمارك) ، وكانت أبرسوالد - فى نطاق هذا الصراع المذهبي
الذى أثير فى وجه الكاثوليك ، وكانت تقع فى مركز اقليم تغطية الغابات .

وحسبما قرره الدكتور ستفنسون فى بيانه عن الوقائع كانت
جريتشن تجيب بطريقة شخص تائه dazed بين الأحداث ، لكن كان
الأسلوب مناسباً . بل كان بعض الكلمات الألمانية التى تستخدمها تنتمى
أحياناً الى لغة القوم فى بروسيا فى القرن التاسع عشر والمسام جريتشن
بالتحيز الألماني ضعيف جداً .

كما قرر أن أسرة « جاى » مكونة من أشخاص أمناء جداً . ويبدو

أن الذاكرة تشبه صندوق مغلق به ملابس ، ولكن قد تظهر منه أحيانا بعض أطراف هذه الملابس ، وليس كل شيء يناسب الغرض منه ، ولكن هذه حالة هامة .

ويقصد ستفنسون بذلك أنه يعتبر اللا شعور بمثابة مخزن للذكريات السحيقة التي نختبئ فيه ، والتي هي ثمرة الاختبارات التي مرت بنا مهما كان مداها من القدم ، ولكن من المحتمل - تحت تأثير ظروف معينة - أن تبرز من ثقب أو آخر في هذا المخزن بعض أطراف الذكريات التي لم يحكم العقل الواعي إفلاقه عليها ، عن طريق تجسده في المخ ، الذي هو تجسد مؤقت لجانب فحسب من الوعي الانساني الشامل . وهذه الأطراف قد تظهر في الغيبوبة عن طريق التنويم المغناطيسي ، وقد تظهر في اليقظة عن طريق تحقيق ظاهري « رؤى من قبل » أو « سماع من قبل » التي سنتناولها في البحث التالي ، وبوجه خاص موقف ستفنسون منها .

وبلغ من حذر ستفنسون - في تجاربه مع أسرة « جاي » هذه - أنه استخدم جهازاً لكشف الكذب detector ، فلم يسجل حدوث أى كذب من الأشخاص الذين أخضعهم للتحقيق الدقيق .

ويقول أيضاً أنه مما يدعو إلى الافتناع بالموضوع أن أحداً من أسرة « جاي » لم يتعلم اللغة الألمانية من قبل رغم أن الجددين البعيدين لها قدما من ألمانيا . وقد وقع أقاربها وجيرانها اقرارات بأنهم لم يتبادلوا أى حديث بالألمانية . كما قرر القس كارول من جانبه بأنه يعتقد بأن جريتش كانت فيما يبدو طفلة متخلفة عن عمرها في الذكاء ، وربما لم تذهب إلى المدرسة أبداً ، بل لقد قالت أنها أمية ، وهو يعتقد أنها بطيئة التعلم وجميع أحاديثها بالألمانية محفوظة على أشرطة تسجيل .

وبطبيعة الحال فإن السيدة دولوريس لا تعرف شيئاً عن شخصيتها الأخرى إلا من خلال هذه الأشرطة ، والمضابط التي تم تدوينها بمعرفة المحققين . ولم تكن أبداً ترحب بأن تقع في الغيبوبة وأن تفقد نفسها في شخصية جريتش ، بل لقد حاولت مراراً أن توقف هذه الاختبارات لولا تمسك ستفنسون بتكرارها وبمواصلتها بالنظر لأهميتها السديدة للتحقيق العلمي ، ولذا اصطدمت معه أكثر من مرة . وهي لا تؤمن بالعودة للتجسد ولا أفراد أسرته كذلك .

وقد ناقش زوجها بعض الأشخاص في هذا الموضوع ، وصرح لمندوب مجلة « نيوزويك » Newsweek قائلاً « نحن لا تؤمن بالعودة للتجسد ، ولكننى لست خبيراً بالقدر الذى يسمح لى بأن أنفى أن تكون

الحالة حالة عودة للتجسد . وكل ما أعلمه هو أن هذه الحالة صحيحة
أيا كان التعليل » . كما قال أيضاً انه ينبغي الوصول الى هذا التعليل
من النواحي العلمية ، واللاهوتية ، والفلسفية .

وقد حاول بعض مندوبي جريدة الديلى ميل Daily Mail العثور
على بيانات رسمية خاصة بمن يدعى هيرمان جوتليب وأسرته فلم يتمكنوا
بالنظر الى ضياع جميع سجلات المواليد في المنطقة في الحرب العالمية الثانية،
وفي الأحداث التى تلتها،والتى منها احتلال الحلفاء للمدينة في سنة ١٩٤٥ .

* * *

وهذه وقائع حديثة مماثلة أثبتتها طبيب المانى للأمراض النفسية
يعمل في معهد « علم النفس غير المألوف » (١) بمدينة ميونيخ Munich
في تقرير رسمى له ، وهو يدعى ثوروالد ديتهلفسون Thorwald
Dethelfson .

ويقول في تقريره انه قد نوّم طالباً يدعى تيزنجر Teisinger
تنوياً مغناطيسياً بقصد العلاج ، وأنه أرجع ذاكرته للوراء عندما كان
عمره عامين فقط ، ثم عام واحد ، ثم الى تاريخ ولادته ، ثم الى ما قبل
الولادة . وعندما حدد له عام ١٨٧٠ قال الطالب فجأة « أنا في زُرانة »
في ويسيمبورج Vissembourg بفرنسا .

وأعطى اسم الشارع الذى يقيم فيه وهو شارع كونتابل
Connetable ، وقرر انه مسجون بسبب الحرب مع البروسيين .
وفي النهاية يقول الطبيب « وجدت نفسى ابدال الحديث مع شاب فرنسى
بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ، يتحدث لغتين ، ويعيش خلال الحرب
الفرنسية البروسية . وقال أن اسمه جويلافارجو (Julifargo) وأنه
عاش من سنة ١٨٥٢ الى سنة ١٨٨٠ ، وتوفي بعثة عندما كان في السابع
والعشرين ، أو الثامن والعشرين من عمره بسبب حادثة لم يشرحها » .

ويقول أيضاً أن هذا الطالب - وهو في يقظته لا يذكر أى شئ عن
الأقوال التى تصدر منه وهو في غيبوبته المغناطيسية (٢) . وتحوى
اختبارات العديد من العلماء المدققين المثبات من الحالات المماثلة .

متابعة لنفس الاختبارات

ومن التجارب التى أجريت منذ وقت قريب تلك التى قام بها
الدكتور لاند الأستاذ في جامعة أيسالا Upsala وقد اكتسبت هذه

(١) The Institute of Extraordinary Psychology.

(٢) من جريدة « ساينك نيوز » العدد الألف الإشارة اليه من ٨ .

التجارب أهميتها من أن ذلك العالم السويدي جعل هذا الجانب من موضوع العودة للتجسد في المتناول ووضعه في مقدمة الموضوعات الهامة .

وعلى سبيل المثال سجل الدكتور لاند بحضور عدد من الشهود حالة سيدة في الأربعين من عمرها بعد أن نوبتها مغناطيسياً ، وأرجعها تحت هذا التأثير الى طفولتها المبكرة فتصرفت السيدة كطفلة صغيرة جداً تسلك سلوكاً حسناً .

بعد ذلك راح الدكتور يستدرج الطفلة الى ما قبل مولدها فتأثت وفأثت . ثم أخذت وضعها كجنين . واستمر الدكتور في تجربته عائداً بها القهقري حتى سألها : « أين كنت قبل مولدك بخمس سنوات ؟ » . وهنا تغير صوت السيدة فجأة ، وبالت نبراته خشنة وقالت :

الجو شديد الحرارة هنا .

س : ما اسمك ؟

ج : ايج كارستروم .

س : ما هي مهنتك ؟

ج : فلاح من مجولبي .

س : هل لك أولاد ؟

ج : لى ثلاثة أولاد (وذكرت أسماءهم) .

وقد اتضح من نتيجة التحقيق أن مزارعاً بهذا الاسم كان يعيش في مجولبي وتوفي قبل مولد هذه السيدة بأربعة أشهر تاركاً وراءه الأطفال الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم في أثناء الغيبوبة المغناطيسية « (١) » .

وبلاحظ هنا أن هذه السيدة لم تفصح عن ماضيها في تجسدها السابق الا عندما أرجع النويم ذاكرتها الى ما قبل مولدها بخمس سنوات ، فذكرت عندئذ اسمها القديم وبعض ظروف حياتها التي لا تزال عالقة بعقلها الباطن . وهذا الاعتبار يلتزم تماماً مع القول بأنها كانت تسرد تجسداً حقيقياً مر بها من قبل ، فلم تكن الحالة حالة تقمص أو استحواذ خارجي لأن هذا الفرض الأخير يحدث بمجرد الوقوع في الغيبوبة الوساطية أو المغناطيسية ، ولا يحتاج لارجاع الذاكرة تدريجياً الى الوراء ، كما حدث في كل الحالات المماثلة التي من نفس الفصيلة (فصيلة العودة للتجسد ، لا فصيلة الهيمنة أو الاستحواذ) .

(١) من مجلة « الحوادث » اللبنانية عدد ٢٥ أبريل سنة ١٩٧٥ (رقم ٩٦٣ سنة

حالة هيلين سميث

ومن أكثر الحالات غرابة تلك التى لوحظت على فتاة تدعى هيلين سميث . وقد تولى دراستها ت. فلورنوى I Fleurnoy أساذ علم النفس بجامعة جنيف ، والمشهور بعدائه لبدأ واقعية الظواهر غير المألوفة ، لأنه كان ينسب كل شىء الى أحلام اليقظة ، وتناقل الأفكار (التلباى) ومع ذلك اضطر البروفسور الى أن يعترف بأن بعض هذه الظواهر يجعله يشد شعره من الحيرة والعجز عن التفسير .

وهيلين سميث كانت تدعى فى الحقيقة كاترين اليز مولر وهى من مواليد مارتينى بمنطقة فاليه بسويسرا فى ٩ ديسمبر سنة ١٨٦١ ، وتوفيت فى جنيف فى ١٠ يونيه سنة ١٩٢٩ وكتب فلورنوى عنها قائلاً : - « هذه الوسيطة التى أدموها هيلين سميث كانت طويلة القامة ، جميلة ، فى حوالى الثلاثين من عمرها ، شعرها أسود تقريباً ، وكذلك عيناها . وجهها صوبح وذكى ، ونظراتها عميقة توحى بالثقة ، وصحتها كانت جيدة وتفكيرها سليماً .

وكانت فى أثناء طفولتها تنادى فى أحلامها مناطق ذات اسماء شرقى جميل وفخم . وحدث فى سنة ١٨٩٢ أثناء جلسة روحية أن اكتشفت موهبتها الوسايطية ، فطورتها بسرعة .

وفى التجربة الاولى اقتصر على تحريك مائدة ، وعلى رؤى قصيرة ... وفى حوالى سنة ١٨٩٥ تمكنت هيلين من وساطتها وتوصلت الى مشاهدة رؤى واضحة وضوحاً مدهشاً . وأحياناً كانت ترى « سيمانوينى » الاميرة العربية التى كانت زوجة مفضلة للأمير الهندى « سيفرو كاناياكا » التى حكمت منطقة « كانارا » وشيدت فى سنة ١٤٠١ قلعة « تشاندرا جبرى » .

والمدهش فى موضوعها هو اتجاه الدراسة التى قام بها فلورنوى الى أنها كانت متقصصة روح الاميرة سيمانوينى ، فكثيراً ما كانت وهى فى حالة حلم اليقظة تتناقش مع الفقير « كانجا » ومع خدمها « موجيا » و « ميوزيا » و « كانجيا » أو « كانا » . وقد استعادت ذات مرة سورة موتها محترقة .

وفى احدى الجلسات عاملت البروفسور فلورنوى كما لو كان متقصصاً روح « سيفروكا » (أحد معاصريها السابقين) فحيته باللغة السنسكريتية بعبارة كانت شائعة عندهم وقتذاك وهى « أحييك باسم جاناباى » . وجاناباى هو بحسب الأساطير الهى هندى له رأس فيل !

وفي مرة أخرى غنّت هيلين بالسنسكريتية، وأمكن تسجيل نوتة للحن الألفية ، الأمر الذي أوقع البروفسور في حيرة ، فقال لعلها قرأت يوماً ما قواعد اللغة السنسكريتية دون أن يعلق شيء منها في عقلها الواعي ! » .

وقد ازدادت حيرة فلورنوى عندما اتصل بالاختصاصيين في الدراسات الهندية حتى اكتشف كتاباً نشر في سنة ١٨٣٨ وعثر فيه على المقطع التالي « كانارا هي المقاطعات المجاورة لمدينة دلهي ، ويمكن اعتبارها مثل جورنيا الهندستانية ، وكانت هذه المقاطعات مشهورة بنسائها الجييلات المحجبات عن الأجانب » . أما « تشاندراجري » التي تعنى « جبل القمر » فهي قلعة بناها الراجا سيفروكا ناياكا في سنة ١٤٠١ .

ونظراً لأن فلورنوى ظل متمسكاً بآرائه فقد اكتفى بالقول بأن الوسيطة ربما تكون قد عرفت بأمر هذا الكتاب ثم نسيته ، إلا أنه ما لبث أن أقر بأن هذا الافتراض في غير محله لأنه لم يكن في جنيف سوى نسختين فقط منه أحدهما في « جمعية القراء » وهي جمعية خاصة ، والثانية في « المكتبة العامة » التي لم تطأها قدما هيلين .

ومن جهة أخرى أقر فلورنوى بدافع من ضميره أنه حتى لو كانت الوسيطة قد قرأت تلك الفقرة من الكتاب لتذكرتها حرفياً ، وهو ما لم يحدث ، ومع ذلك أضاف قائلاً : « رغم كل شيء أفضل الأخذ بنظرية الامكانات الطبيعية على الملكات الروحية » (١) .

وفي الواقع يبدو أن جميع هذه الوقائع لا تمت بصلة واضحة الى طائفة ظواهر « رؤى من قبل » أو « سَمْع من قبل » ، كما لا تمت أيضاً الى طائفة ظواهر ارجاع الذاكرة الى الوراثة في غيبوبة التنويم المغناطيسي لأنه - فيما يبدو - لم تحدث أية محاولة هنا لارجاع ذاكرة هيلين سميث الى ما قبل حياتها الراهنة ، كما حدث في الحالات المماثلة التي سبق سردها . بل هي أقرب في رأينا الى أن تكون من ظواهر « الجلاء البصري » و « الجلاء السمعي » مجتمعة معاً ، وهي كثيراً ما تتلازم معاً عند وسطاء عديدين ، وقد تكون مصحوبة بغيوبة روحية وقد لا تكون .

وبالتالي فإن هذه الحالة بالذات ، وبالموضع الذي وردت به في المصدر الذي اطلعنا عليه ، لا تشير الى موضوع العودة للتجسد ، ولا هي مرتبطة به ارتباطاً ولائقياً ، ومع ذلك فقد أوردناها هنا لمجرد تنبيه القارئ الى ضرورة التمييز بين كل طائفة من الظواهر الروحية وأخرى وعدم الخلط بينها ، وذلك لامكان الخروج منها بدلالاتها المنطقية السليمة .

(١) من المرجع السابق ص ٥٥ .

وشأن ظاهرتى الجلاء البصرى والسمعى فى هذا النطاق هو شأن ظاهرة الهيمنة الروحية المصحوبة بالغيبوبة ، فانها بذاتها ظاهرة محايدة لا يؤدى نبوت صحتها الى ثبوت العودة للتجسد ولا الى نفيها .

ماذا يقول كولن ويلسون ؟

وفى شأن نتائج امثال هذه الاختبارات يقول البجاعة الروحى كيرلن



كولن ويلسون

ويلسون Colin Wilson فى كتابه القيم عن « الغيب » (١٩٧٢) (١) « من المؤكد ان هذه الأرواح تحل فى اجساد أشخاص عديدين ، او تعود الى الحياة فى اجساد أخرى ... ولكن من النادر ان تحتفظ هذه الأرواح بقوة ذاكرتها ... ومن الملاحظ ان الأرواح التى تحتفظ بذاكرتها تكون فى المعتاد قد ماتت فى ظروف عنيفة .

والذين يعملون فى التنويم المغناطيسى يقابلون أحيانا البعض من هذه الأحداث . فقد يحدث ان يطلب القائم بالتنويم الى الشخص المنوم ان يعود الى طفولته ،

وان يروى بعض ذكرياته ، فاذا بهذا المنوم يروى أحداثا نرجع الى قرون مضت ، تبدو مستقلة عن ماضيه كل الاستقلال » .

ويؤكد المؤلف ان بداخل الانسان قوى خفية لا يدركها واضحة الآن ... وانها تؤدى الى حدوث ظواهر روحية متنوعة ، وانها على اتصال بقوى أخرى ، وبأرواح غير منظورة . وكثيراً ما تكون هذه فى حالة تشبه الحمى ، او الهلوسة ، او فى حالة من العجز عن التمييز بين الواقع والخيال .

ولكن حدث فى حالات أخرى ان كشفت هذه الأرواح عن وضوح ملحوظ فى الذاكرة ، وامكنها اعطاء بيانات دقيقة محددة ، وارشدت عن معالم ، وأحداث ، وذكريات معينة امكن تحقيقها بوسائل التحنيط العادية كما سبق ان قلت .

وهكذا يبدو ان التفاوت بين الأرواح فى قوة الذاكرة ضخم ، كما هو ضخم الى ابعد مدى فى المواهب والملكات العقلية والخلقية . كما

يتضح بجلاء صحة ما ثبت تماماً من انتفاء الارتباط المحتوم بين العقل والمخ ، وبالتالي امكان استقلال الذاكرة الانسانية عن جهاز التذكر في حالات نادرة ، ولكن لها دلالتها البالغة في التعرف على الطبيعة الروحية للانسان (١) .

وفي سنة ١٩٧٤ أصدر ويلسون كتاباً جديداً عن « الطاقات الغريبة » (٢) عالج فيه بعض الظواهر الواسطية التي صادفها منذ بدأت اهتماماته الروحية في سنة ١٩٥١ وكان لا يزال في العشرين من عمره . ويقول انه اتبع في دراستها المبدأ الهام الذي نادى به توماس هكسلى T. Huxley والذي يتطلب منا أن نجلس أمام الحقائق كأطفال صغار حتى نتعلم منها ، ثم ندع هذه الحقائق تقود تفكيرنا حيثما تشاء .

وهو يرى أن اتباع هذا الأسلوب قد يقود الانسان الى انفعال من التصوف المتفتح المسالك ، والى عالم ملء بالوقائع الغريبة التي تنتظر من يستوعبها ، ويتمثلها في مملكة المعرفة الانسانية . كما يرى أن العلم يقوم بصفة اساسية على ملاحظة الوقائع التي تتكرر ، سواء اكانت هذه الوقائع عبارة عن شروق الشمس في فجر كل يوم ، أم دورة مجرة من المجرات كل مائة وخمسين عاماً .

كما يرى أن الطاقات الروحية تمثل مستوى جديداً من الطاقات الغريبة المتحررة التي تطلق العنان للحاسة السادسة ، او « للرادار الروحي » بحسب وصفه . وبمقدار ما يعنى الانسان بتنميتها فانه تنمو أيضاً لديه حاسة الجلاء البصرى او « النظر الثانى » Second sight ، كما تنمو لديه ملكة التلباى (أى التخاطر) ، والتخمين الصحيح ، والطرح الكوكبى (أى الخروج من الجسد) . وهذه الملكات تمثل عنده نتائج طبيعية لتمتع أصحابها بالصحة النفسية . وقد تعرض هذا الكتاب أيضاً لاختبارات الدكتور آرثر جيردهام Arthur Guirdham وهو من المقتنعين بالعودة للتجسد .

(١) راجع ما ورد في الجزء الثانى من « الفصل » ص ٩١ - ١٠٧ .

Strange Powers.

(٢)

المطلب الثالث

عن التعليل العلمى لظواهر ارجاع الذاكرة

من الطبيعى أن يثار التساؤل حول تعليل هذه الحالات . وثمة اجماع على أن هذه الظواهر التى تحدث أحيانا فى غيبوبة التنويم المغناطيسى صحيحة لا شك فيها ، بالنظر الى تكرار حدوثها فى بيئات كثيرة ، وإلى الروابط التى بينها ، وإلى السمعة النقية التى لاغبار عليها لمن قاموا بإثباتها ، ولانتفاء كل مصلحة لهم فى الإلبيات أو فى النفى ، لأنهم جميعهم ليسوا من أرباب عقيدة العودة للتجسد ، ولا يعنيتهم فى كثير أو فى قليل أن تكون هذه العقيدة صحيحة أو زائفة .

فمحور النقاش هو فى الواقع الوصول الى تعليل صحيح حاسم لهذه الظواهر . ولو حدثت هذه الظواهر فى بيئات تؤمن بالعودة للتجسد كمقيدة شائعة راسخة فى الأذهان كما فى الهند أو اليابان مثلا ، لكان التعليل بالعودة للتجسد أوضح من أن يحتاج الى المزيد من البرهان ، أو لأن يشير أى قدر من النقاش .

ولكن فى بيئات لا تزال تنكر فى جملتها صحة هذه العقيدة من الناحية العلمية ، بل كانت تنكر حتى احتمال دوام الحياة بعد الموت ، كما كانت الحال فى البيئات العلمية فى الغرب كان من الطبيعى أن يشير تعليل هذه الظواهر نقاشا طويلا ، وأن يحتمل فى نظر الباحثين العلميين أكثر من افتراض .

وأول افتراض اثير للتعليل كان القول بأن الشخص المنسويم يتلقى جميع المعلومات التى يدلى بها عن طريق الإيحاء Suggestion من المنويم شخصا . ولكن هذا الافتراض سرعان ما ينهار اذا ما أدركنا أن هذه المعلومات نفسها غالبا ما تكون غريبة حتى من عقل المنويم الذى لا يصرف عنها شيئا بالمرّة . والتى قد يفاجأ بها كما قد يفاجأ بها أى شخص من الحاضرين . وقد يبدل المنويم جهدا طويلا بعد الحصول عليها للتثبت من صحتها كما سبق أن رأينا ... فكيف يقال أن عقل المنويم كان هو المستودع الوحيد لهذه المعلومات التى قد تكون بعيدة كل البعد عن ثقافته مهما كان نوعها ، وعن نواحي اطلاعه ؟ ! ومن الغريب أن هذا الافتراض غير العلمى وغير المطابق للوقائع الثابتة لا يزال يثار بمعرفة بعض المعترضين لدحض هذه التجارب ولنفى دلالتها الواضحة .

وبعد أن أخذ يتزايد الاقتناع بدوام الحياة بعد الموت وبإمكان حصول استحواذ أو هيمنة روحية على عقل وسيط التنويم المغناطيسى أخذ يبرز تدريجياً افتراض آخر جديد لنفى احتمال العودة للتجسد : وهو أن وسيط التنويم المغناطيسى قد يستمد المعلومات الصحيحة الغزيرة التى قد يقدمها من عقول كائنات سابقة فى الأثير تتابع الواحد بعد الآخر فى الاستحواذ على وعيه ، لامتداده بهذه المعلومات الغريبة من ذكريات محددة عن تجسيدات سابقة فى هذا العالم الأرضى .

وهذا الافتراض الثانى سرعان ما ينهار بدوره اذا ما لاحظنا أن تتابع عقول الكائنات السابقة فى الأثير فى الاستحواذ على وعى الوسيط من المحال أن يتكرر الواحد بعد الآخر دائماً بنفس الترتيب الزمنى ، كلما أعيدت التجارب ولو لعشرات من المرات وعلى مدى سنين عديدة كما حدث فى بحوث دى روشا ، وديرفيل ، وأندرية ديبل ، ويير نوفيل ، ومورى برنشتين ، والكساندر كانون ، ... وغيرهم فى أنحاء كثيرة من العالم . فان الواحد منهم كان أحياناً يوقع نفس الوسيط أو الوسيطة خمسين مرة أو أكثر فتتتابع المعلومات والوقائع بنفس الترتيب السابق سرده تماماً . ولا يتلقى وسيط التنويم من المنوِّم أكثر من الإيحاء بالرجاع الذاكرة للوراء ، أما نفس المعلومات والوقائع موضوع هذه الذاكرة فهو لا يعلم عنها شيئاً بالطبع بما فى ذلك التواريخ العامة والخاصة ، وأسماء الشعوب والأشخاص ، والأمكنة ، والمدن ، والشوارع والأنهار ، والجبال ، والتقاليد ، والعادات ، والمعتقدات ، والأجهزة المستخدمة ، والممالك الحضارية ...

ثم ان أى افتراض - حتى يكون مقبولا علمياً - ينبغى أن يلتزم مع سائر الظواهر الأخرى المشابهة ، والا ينبغى رفضه كافتراض صحيح . والمطلوب هنا هو الوصول الى تعليل شامل يلتزم مع ظواهر ارجاع الذاكرة فى غيبوبة التنويم المغناطيسى بقدر التماثل مع الظواهر الأخرى المشابهة التى منها ظواهر « رؤى من قبل » ، و « سَمْع من قبل » عندما تحدث وصاحبها فى تمام يقظته ، ولنا إليها عودة فيما بعد ، ناهيك بظواهر أخرى حققها باحثون ثقات حدثت فى غرف الجلسات الروحية ، ناهيك بحقائق العلم وكشوفه الأخرى عن التطور ، وعن العقل ، وعن الشعور واللاشعور ... على ما سيرد بيانه تباعاً فيما بعد . ولا يوجد حتى الآن تعليل يصلح لمواجهة كل هذه الأمور مجتمعة يضاهى فى قوته التعليل البسيط الواضح بالعودة المحتملة للتجسد .

ثم يتبقى بعدئذ الافتراض الأخير الذى قد يثار ، وهو أن التنويم المغناطيسى يجعل المنوِّم على صلة بالعقل الباطن للوسيط وبالتالي يتمكن

من اكتشاف محتوياته ، فكل المعلومات التى قد يدلى بها هذا الوسيط مستمدة من عقله الباطن الذى لا يزال لغزا مغلقا على علم النفس .

وإذا سلمنا بذلك كان من حقنا أن نقول أن هذا الافتراض الأخير لا ينفى نظرية احتمال العودة للتجسد ، ولا يتعارض معها ، ولذا استبقيناه حتى الآن ، لأنه يمثل فى الواقع التحليل الصحيح بعد الوصول الى التعليل الذى أسلفناه ، فان العقل الباطن أو اللاشعور هو المستودع الوحيد لاختبارات الماضى السحيق برمتها ، سواء أكانت هذه الاختبارات لا تزال تقبع فى هذا العقل كذكريات محددة واضحة يمكن استرجاعها بتنويم أو بغير تنويم ، أم كانت قد انمحت بمرور الأيام فلم يبق منها غير درجة التطور التى وصلت اليها الذات .

وكل هذا سنعالجه فيما بعد تفصيلا فى الفصل الثالث ، وانما يكفى أن نبادر من الآن الى القول بأن من البديهيات التى يقوم عليها علم النفس التقليدى أن كل ما ينزلق الى العقل الباطن من معلومات ينزلق اليه من طريق المرور بالعقل الوامى أولا . فإذا كانت الحياة الراهنة للمنوم مغناطيسيا تعجز - منذ الولادة حتى لحظة التنويم - عن اعطاء تعليل مقبول من انزلاق هذه المعلومات الى عقله الباطن فلا بد اذا من البحث عن مصدر آخر لتعليل وصول هذه المعلومات اليه .

وهذا المصدر يكون اذا هو التجسيدات السابقة التى كان عقل الوسيط فيها - غير الوامى الآن - واعيا لما يدور حوله من اختبارات وأحداث حلوة ومررة . وفى الأخير يحدث اندماج بين العقليين كما قلت أكثر من مرة . وعند العودة للتجسد يتجسد جانب أو شطر محدود فحسب من وعى الإنسان فيصبح هذا الجانب وحده واعيا وما عداه غير واع ، وهكذا الى أن تتكامل الشخصية عن طريق التجسيدات المتكررة ، ببطء شديد وبعد أحقاب بعيدة (١) .

المبحث الثانى

عن ظاهرتى « رؤى من قبل » و « سماع من قبل »

ثمة حالات نادرة من عودة الذاكرة الواعية تلقائيا الى صاحبها عن أحداث لا تمت بأية صلة الى حياته الحاضرة ، فيروى أمورا لا يعرف

(١) للمزيد راجع ما ورد فى الجزء الثانى من « مفصل الإنسان روح لا جسد » من ٢١٤ - ٢١٦ على لسان الدكتور جوستاف جيلى مدير « المعهد الدولى لما وراء الروح » بباريس .

أحد مصدرها في تسلسل عمليات عقله الواعى ويطلق عليها ظاهرة « رأى من قبل » (Seen before بالانكليزية أو déjà vu بالفرنسية) .

أو قد يروى أمورا لم يسمع عنها من قبل في حياته الحاضرة ، ولا تمت بأية صلة الى هذه الحياة ولكن قد يثبت فيما بعد صحتها بسبل التحقيق المادية ، ويطلق عليها ظاهرة « سَمِع من قبل » heard before بالانكليزية أو déjà entendu بالفرنسية) .

وثمة حالات أخرى قد يثبت بسبل التحقيق المادية أنها غير صحيحة وبالتالي تنتمي الى تخيل موهوم للرؤى أو للسمع من قبل ويطلق عليها عندئذ ظاهرة « ما وراء النسيان » Paramnesie ، بمعنى أن هذه الأحداث لابد أن تكون قد مرت بصاحبها من قبل في حياته الحاضرة ، ثم ظلت قابضة في العقل الباطن الى أن طفت من جديد الى العقل الواعى ، وذلك بتأثير الوجود في مكان أو في ظروف معينة .

وهذه الظواهر النادرة أصبحت موضع اهتمام بالغ من الأبحاث الحديثة في الباراسيكولوجى التى تحاول استكشاف أغوار الذات الانسانية بما فى ذلك أغوار العقليين الواعى والباطن ، سواء فى غيبوبة التنويم المغناطيسى على النحو الذى تعرضنا له فى المبحث السابق ، أم خارج الغيبوبة ، وهذا هو موضوع المبحث الحالى . والأمر الهام ليس فحسب هو تسجيل هذه الظواهر بدقة ، وعناية ، ومثابرة ، بل أيضاً تحليل هذه الظواهر تحليلاً علمياً صحيحاً ، للخروج منها بدلالاتها المحتملة .



وهذه الظواهر ليست حديثة ، بل هى قديمة قدم الانسان ، ولكن كان علم النفس القديم لا يعطيها ما تستحقه من عناية ، أو ينكر حدوثها بتاتاً . وإذا سلم بحدوثها فلدريمة العقل الباطن أمامه يستند اليها بالحق أو الباطل . وإذا لم تسعفه الملكات المسلّم بها للعقل الباطن ، إذا فليسبغ على هذا العقل الباطن ملكات متجددة شاذة لا حدود لها ، ولا يسلم بها نفس مفهوم العقل الباطن كما وصلوا اليه ، كما لا يسلم بها أى بحث موضوعى محايد عن موضع الانسان الحقيقى فى الأرض ، وعن تحديد صلته بنواميس الكون المادية أو الروحية .

ولكن كيف تتوقع بحثاً موضوعياً محايداً من علم كان قد ارتبط ارتباطاً تاماً منذ قرنين كاملين بالفلسفة المادية عن الوجود ، فجعل الفترة القصيرة الاليمة التى يقضيها الانسان على الأرض هى مبدأ حياته

ونهايتها ولا شيء غير ذلك ؟ وبإصرار عجيب وعناد لا يقبل جدلاً ولا نقاشاً ؟

ولذا فإذا فرضنا أن طفلاً من الأطفال أخذ في الحديث عن أحداث محددة يرويها على أنها حدثت له فعلاً ، وقد يختلط عليه الحاضر بالماضي ، فيأخذ مثلاً في البحث عن أم غير أمه ، وعن أب غير أبيه ، وينادي على أسماء ذويه ، ويعين معالم محددة لمدينة ، وطرق ، وأزباء ، وأطعمة ، وعادات ، وطقوس ، وآراء ، وأحوال غريبة كل الغرابة عن حياته الحاضرة ، فإن التعليل الواضح عند علم النفس القديم هو أن العقل الباطن عند هذا الطفل يدور في دوامة نشاط غير عادية ، فلا ينبغي أن نقلق له أو أن نتصور في الأمر شيئاً هاماً ، أو أنه قد يخفي دلالات لها مغزاها عند من يبنون الوصول إلى الحقائق .

ولكن من أين يستمد العقل الباطن هذه المعلومات ؟ وما هو المنبع الغريب المتدفق الذي ينبع منه مثل هذا العقل الباطن الذي يغلي وهو في نقطة صاحبه بنشاط غير مألوف ؟ هذه هي المشكلة ، أو في الواقع هذه هي عقدة العقد إذا ما سلمنا بصحة أمثال هذه الظواهر وبصحة وقوعها في أماكن عديدة ، ومناسبات لا حصر لها . وفيما يلي نعالج في مطلب أول طائفة من الوقائع والتحقيقات الموثوق في قيمتها ، وفي مطلب ثان نعالج موضوع التعليل العلمي لهذه الظواهر .

المطلب الأول

طائفة من الوقائع والتحقيقات

ماذا يقول لامارتين ؟

الوقائع التي من هذا القبيل كثيرة وأكثر مما نتصور ، وبعض رواياتها كانوا من كبار العلماء أو الشعراء ، أو رجال الفكر الذين لا يهزلون ولا يتسرعون . ومن هؤلاء مثلاً الشاعر الفرنسي الكبير ألفونس دي لامارتين A. de Lamartine الذي يقول في كتاب له عنوانه « رحلة إلى الشرق » (١) عن سياحة قام بها إلى فلسطين : « لم يكن عندي أنجيل ، ولا دليل سياحي ، ولا مرشد ، ومع ذلك لقد تعرفت تلقائياً على مواقع كثيرة ، منها الأرض التي حارب فيها شاؤول .

وعندما كنا في الدير ، أيّد لي الآباء صحة أحاسيسي ، ولم يصدق

ذلك مرافقته . وفي مكان ما اشرت الى تل من التلال وعينت اسمه ، وكان عليه انقراض مبنى قلت انه من المحتمل أن يكون محل ميلاد السيدة العذراء . وفي اليوم التالي تعرفت على قبور المكابيين ، وأشرت اليها بغير أن يرشدني أحد .

وفيما عدا لبنان فاننى تقريباً لم أقابل في ارض اليهودية مكاناً أو شياً لم يحرك فيّ تذكراً ما . فهل نحن عشنا اذاً مرتين أم ألف مرة ؟ وهل ذاكرتنا ليست سوى صورة باهتة تحييها نسمة الاله ؟ .

ويتعذر تعليل ذلك باطلاع لامارتين على الانجيل ، لان الانجيل لا يعطى اية بيانات محددة عن هذه المعالم ، أو المناظر ، أو البقاع ، التي كانت مسرحاً للأحداث التاريخية . كما يتعذر تعليلها بنوع من الجلاء البصرى الذى يحدث في الغيرة ، أو في اليقظة النومية الحركية ، لان لامارتين لم يكن في حالة من هذه الحالات . كما يتعذر تعليلها بارشاد روى لان الارشاد الروحي دلائل وعلامات معينة . ثم لماذا تعرف لامارتين على معالم موجودة في بقاع معينة ولم يتعرف على معالم غيرها كتلك الموجودة في لبنان كما قال ... فهل عاش لامارتين هناك في فلسطين في حياة سابقة ؟ !

طائفة اخرى من « ذكريات » بعض الاعلام

وفي جريدة اسمها « الصحافة » La Presse نشر أحد الكتاب الفرنسيين - بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٨٦٨ ويدعى بونصون دي تيراي Terson de Terrail - وكان مناهضاً للروحية - أنه يذكر أنه عاش في إنجلترا تحت حكم هنرى الثالث وهنرى الرابع ، وأن الملك العظيم بحسب ذاكرته لم يكن يشبه في شيء ذلك الذى كان يتحدث عنه والده .

ويقول ان تيوفيل جوتييه Théophile Gautier والكسندر ديماس Alexander Dumas اكدا في مناسبات عديدة اعتقادهما بأنهما قد مرا بحيوات سابقة استناداً الى ذكريات شخصية باقية لديهما منها .

* * *

كما يقول كاتب آخر في « الجريدة الادبية » journal Littéraire الصادرة بتاريخ ٢٥ سبتمبر سنة ١٨٦٤ في مقالة عن تاريخ حياة الكاتب ميرى Méry أنه كان يعتقد اعتقاداً جازماً أنه سبق له أن عاش عدة مرات . وأنه يذكر بعض الظروف الصغيرة المتعلقة بتلك الحيوات ، ومنها أنه اشترك في حرب أهل الغال وحارب في ألمانيا تحت امرة جرمانيكوس

Germanicus . وأنه تعرف على عدة مواقع سبق أن عسكر فيها ، وعلى بعض وديان حارب فيها ، وكان اسمه عند ذاك يدعى مينيوس . « Minius » .

وهنا واقعة هامة قد تبين أن هذه الذكريات ليست مجرد انعكاسات . قادمة من الخيال : وهذه الواقعة هي أنه في يوم من أيام حياته الراهنة كان في روما يزور مكتبة الفاتيكان وهناك قابله بعض السيدات والرهبان الذين تحدثوا معه بلغة لاتينية فصحي ...

وعندئذ بدا له أن غشاوة ما قد انقشعت من على عينيه ، فانه - رغم أنه كان يعرف اللاتينية لكنه لم يتحدث بها مطلقاً - وتذكر عندئذ أنه سبق له فيما مضى أن تحدث باللغة اللاتينية مع أصدقائه القدامى الذين كانوا يتحدثون بها ، فأخذت الجمل تتدفق من بين شفثيه باللاتينية وبمقدرة غريبة ، وعثر فجأة على أناقة العبارة وصحتها ، وتحدث بها بطلاقة كما لو كان يتحدث بالفرنسية . وكل ذلك كان من المحال أن يحدث الا نتيجة تعليم ومران ، وأنه ما لم يكن قد مر بهذه اللغة فيما مضى فانه كان من المحال عليه أن يحصل بفتة على قدرة كهذه .

ويقول صاحب المقال ان الحديث هنا لم يكن عبارة عن نطق بضع كلمات بلغة أجنبية كما يحدث أحياناً في بعض حالات اليقظة النومية الحركية ، أو في حالات الحمى الشديدة ، حيث يتفوه أحياناً الانسان ببضع كلمات ، أو يروى بعض مشاهد تكون قد مرت فعلاً في حياته الراهنة ثم نسيها . كلا بل لقد كان الأمر متعلقاً بحوار أجراه شخص متيقظ في طلاقة بلغة لم يستخدمها من قبل في الحديث ، وبلا تردد ، أو تعثر ، وباستخدام كامل لمواهبه اللغوية .

وهذا يعنى بحسب الظاهر ، بالنسبة للنطق ، وللتعبير عن الآراء استخدام قدرة ظلت خامدة لآمد طويل ، لكنها استيقظت في الوقت المناسب ، وبثأثير دفعة من جهوده الخاصة . ولا يمكن لآنسان أن يستحوذ بفتة على قدرة الحديث في طلاقة بلغة ما حتى ولو كان يعرفه كلماتها ، وقواعدها النحوية .

ثم يتبقى الجانب الاخطر وهو التعبير عن الآراء فان ذلك يتوقف على حسن استخدام عضلات الحنجرة ، وعلى الجهاز العصبي ، ولا يمكن تحقيقه الا بالمران . فاذا اضيف الى البعث المباهت الذي حدث في اللغة ،

الذكريات المحددة التي تحركت لديه عن الأماكن التي كان فيما مضى يسكنها ويرتادها . فانه تتوافر قرائن قوية جداً لتقبل الحيوات المتعددة بوصفها تمثل أكثر التفسيرات قبولاً من الناحية المنطقية .

ويروى الجنرال الأمريكى جورج باتون (George Button) (١٨٨٥ - ١٩٤٥) عن نفسه انه كان وسيطاً للجلء البصرى . ويقول انه واجه موقفاً حرجاً فى الحرب العالمية الأولى عندما كان يقود جيشه فى فرنسا ثم شاهد أرواح بعض اقاربه المنتقلين ، فكان أن جاءه الإلهام بالمبادرة الى الهجوم الفورى ، فنهض وقام بهجمة مباغتة حققت النصر لجيشه ، وأصيب فيها بجراح بليغة شفى منها فيما بعد .

كما يقول انه شاهد روح والده مراراً عديدة ، وانه ظهر له بعد وفاته فى سنة ١٩٢٦ بسنة واحدة ، وأنبئه بأنه سيشارك فى أكبر حرب فى التاريخ ، وقد تحققت النبوءة باشتراكه فى الحرب العالمية الثانية .

وكان الجنرال باتون يعتقد أيضاً فى صحة العودة للتجسد ، ويقول انه فى تجسد سابق له اشترك فى حروب طروادة ، ثم فى فرقة قيصر العاشرة ، ثم فى الحروب الصليبية .

وهو فى ذلك يشبه نابليون بونابرت الذى كان يعتقد انه هو نفسه الاسكندر الأكبر ، وقد عاد للتجسد من جديد . وكان نابليون يؤكد ذلك لبعض خلائه الذين كانوا يحملون أقواله على محل الدعابة لا الجد .

وبطبيعة الحال يتعلم إقامة الأدلة على صحة هذه الأقوال ، التى لا قيمة لها البتة فى مقام الدراسات العلمية ، وانما أوردناها هنا لبيان كيف أن عدداً من الشخصيات البارزة لم تجد غضاضة فى الحديث عن تجسيدات سابقة لها ، تقول ان آثارها لا تزال عالقة بذاكرتها .

ولعل هذه الظاهرة تفسر أيضاً لماذا أن العدد الأكبر من كبار الوسطاء الروحيين يميل الى القول بصحة هذا الاعتقاد نقلاً عن بعض الأرواح المراسلة أو المرشدة ، ولنا فى مكان لاحق وقفة كافية عند هذا الموضوع ، وانما ينبغى الآن أن نسرد أولاً بعض الوقائع التى تأيدت بتحقيقات متعددة فى بيئات وظروف متنوعة ، من ظاهرتى « رؤى من قبل » و « سَمْع من قبل » .

(م ١٠ - فى العودة للتجسد)

بعض الوقائع التي تأيدت بتحقيقات

وفيما يلي نقدم بعض نماذج من هذه الوقائع الفريدة التي تأيدت بتحقيقات مأخوذة من كتاب قيم لمؤلف يدعى جوفري هدسون عنوانه « العودة الى الحياة وهل هي حقيقة أم خرافة » (١) ، وذلك عن الترجمة العربية (١٩٥٧) لصديقنا الأستاذ زكى عوض المحامى بالنقض . وفيه يقدم المؤلف عدة حالات محوطة بضمانات كافية ، ويقول في تقديمها :

حالة صبية هندية

ولقد سجلت حالات عديدة من تذكّر الحوادث السابقة وكانت دلهى عاصمة الهند مسرحاً لاحداها ، حيث أفلحت صبية هندية فى الثامنة والنصف من عمرها فى اقتفاء أثر منزلها الغابر والتعرف على أقارب حياتها المنصرمة . وهذه القصة كما حققها بنفسه عضو بارز فى الجمعية الثيوصوفية قد نشرت بمجلة « الثيوصوفية فى الهند » (٢) بعدد يناير - فبراير سنة ١٩٣٦ ، فى وقت كانت فيه القصة ماثلة للأذهان .

وكانت الفتاة فى السنوات الثلاثة الأولى لطفولتها خرساء لاتنطق ، يشيع الاكتئاب فى محيائها وتعكف على التأمل ، ولكنها منذ سنتها الرابعة شرعت تتحدث عن منزل لها فى بلدة مانورا التى تبعد عن دلهى نحو ١٠٠ ميل . ولم يعرفها أبواها ولا أقاربها آذاناً صاغية مع أن مربياتها وصفنها بالدكاء . وبعد نحو ثلاث سنوات أو أربع صهم جار للعائلة وهو محام على أن يبحث ويستقصى .

وقد اعتادت الفتاة أن تقول أن الحلوى والفاكهة والنقود كانت متوفرة فى منزلها القديم . ثم وصفت بالتفصيل أعمال زوجها ، وحددت موقع منزلها وتصميمه وطلاء جدرانها ، والمحت إلى أقاربها . وحينما كان يرد ذكر زوجها كانت تحنى رأسها بايماء الاحترام التقليدية . ولو أنها فاهت باسم صهرها ، إلا أنها طبقاً لعادة متصلة لدى الهنود لم تنطق باسم زوجها ، بل قنعت بالقول بأنها كانت أمّاً لطفلين مات أولهما أثناء مقامها على الأرض ، ثم قضت هى بعد مولد طفلها الثانى بعشرة أيام .

وحتى يتسنى للمحامى صديق الأسرة مواصلة تحرياته فانه استدرج الفتاة الى أن تذكر اسم زوجها ، وطلب من الفتيات أترابها اللواتى كنّ يلهون معها أن يسألنها عن ذلك ، فخطت الفتاة لاحداهن على قطعة ورق

قسم لك.ش. من ماثورا . وكان التأييد نصيب هذه المعلومات ، واثناء ذلك كانت الفتاة دائمة الالاحاح على والديها بأن يصحبها الى منزلها القديم بماثورا . وحدث اثناء تلقى احد الدروس انها اخذت تبكى وتتوسل الى مربيتها أن تأخذها الى ماثورا ، وقد أجابتها المربية باستحالة ذلك ما لم تصرح باسم زوجها وعنوانه ، فخطت الفتاة مرة أخرى اسمه لك.ش. على قطعة من الورق وناولته لمربيتها . وهكذا اقتنع والداها بأن معلوماتها صادقة . وقد بعث المحامى الصديق بخطاب الى السيد لك.ش. يخبره بجلية الأمر دون أن يدري أن التأييد كان فى طريقه اليه .

فبعد أيام قليلة أجاب السيد لك.ش. بأن حوادث حياته كما سردتها الفتاة تنطبق عليه ، واقتراح عقد اجتماع بأخيه الذى كان يؤدي اذ ذاك عملاً بدلي . وقد تعرفت عليه الفتاة كأخ لزوجها . وتبين من الاستجواب الذى تلا ذلك أن أوصاف المنزل وظروف وفاة زوجة السيد لك.ش. كانت صحيحة جملة وتفصيلا ، وتشبثت الفتاة باصطحاب صهرها فى الحياة السابقة فى الذهاب الى ماثورا ، الا انه نظراً لعدم وجود صداقة بين الاسرتين ، فقد تامل تحقيق ذلك .

وبالطبع اهتم السيد لك.ش. بهذا الأمر وانتقل بعد قليل من ماثورا الى دلهى مع ابنه الذى ولد له من تلك الطفلة فى حياتها السابقة ، ليرى بعينه الأم الصغيرة والتي انفجرت باكية حينما رآته ، وأحنّت له رأسها احتراماً . وحينما سئلت عن هوية ذينك الشخصين ، فانها لم تتردد فى القول بأن أحدهما كان زوجها والآخر ابنها . ثم سردت تفصيلات عما بهواه زوجها وعما يعافه . ووصفت بدقة الشامات والسمات الاخرى التى تميز جسم زوجها .

ولفرط اندهاش الأصدقاء والأقارب الذين كانوا مجتمعين بالمنزل فقد أبد السيد لك.ش. جميع ما قالت الفتاة . وعلى الفور توثقت عرى الصداقة بين الصبية والطفل وأصبحا مسرورين . وبهذا تقوى الدليل على أن الفتاة لأبد أنها كانت الزوجة السابقة للسيد لك.ش. وأنها عادت للحياة بعد سنتين وثلاثة شهور من وفاتها .

ولتخفيف اثر الصدمة التى يحدثها الفراق المبالغت فى ذهن الفتاة الصغيرة فقد اخذ المحامى فرقى المجتمعين فى جولة فى أرجاء دلهى الجديدة ، حيث كانت الفتاة فى اثنائها تفرح مع الصبي اذ كانا سعيدين بعشرة أحدهما للآخر . وفى الواقع قرر المحامى الصديق الذى كان يعرف الفتاة منذ طفولتها ، بأنه لم يرها أشد مرحاً مما رآها فى تلك المناسبة .

وهناك بيئة أخرى ترقى الى مصاف الدليل على أن الغناء كانت تجسداً ثانياً للزوجة السابقة . فقبل أن يقوم المجتمعون بالجلوس استرت الفتاة الى أمها بأن تعد للضبوف الوانا معينة من الطعام ، وأن تقدمها اليهم قبل رحيلهم . وحين عودة السيد لك.ش. من تجواله دهش ، بل أنه صدم فعلا ، حينما رأى أمامه على المائدة الوان الطعام المحببة اليه ، والتي كانت زوجته المتوفاة تعدها له . وسلم السيد لك.ش. بأنه مع زوجته السابقة كانا ، كما زعمت الفتاة الصغيرة ، زوجين هائنين ، وأن تلك الزوجة كانت تكن له كل اخلاص .

دليل قضائي عن حياة سابقة

وهناك حالة أخرى تثبت جلياً حياة سابقة ، وقد نشرت في كتاب « مغامرات عند العرب » (١) بفلم و.ب. سيبروك ، جاء به ما يلي :

« أن كل نفس قد مرت قبلا بتجسيدات بشرية عديدة . . . وأكثر هذه الحالات تشويقاً هي قصة سمعتها عن شخص يدعى منصور أطرش ، ويجزم بصدقها عشرات الناس في جبل الدروز . وكان منصور أطرش هذا قد تزوج من صبية في الثانية عشرة تدعى أم رمان ، وحدث أن قتل الزوج في غارة منذ ثلاثين عاماً . وفي ذات الآونة التي لفظ فيها منصور أطرش أنفاسه الأخيرة - وهو وقت تحققت صحته ، ولد لأسرة من الدروز في أحد جبال لبنان يبعد مئات الأميال ، طفلاً أطلق عليه اسم نجيب أبو فاراي . وقد شبَّ الطفل حتى بلغ العشرين دون أن يفادر موطنه الجبلي ، ولكنه ما أن انتقل بطريق الصدفة الى جبل الدروز . الوطن السابق لمنصور أطرش حتى هتف قائلاً : « لابد أن أكون في حلم ، فهذه الأماكن شاهدتها قبلاً ، وهي مأوفة لدى أكثر من جبالنا » .

وحينما بلغ الصبي القرية التي كان منصور أطرش يعيش فيها قال : « ان هذه قريتي ويقع منزلي في نهاية الشارع وفي ناحية معينة منه » . ثم سار رأساً في الشوارع المتعرجة صوب منزل منصور أطرش . واتجه الى مخبأ مسور وهدم جداراً وكشف عن كيس صغير به نقود تذكر أنه وضعه هناك في حياته السابقة . وبعد ذلك ذهب الى كروم عائلة أطرش حيث كانت بها حدود متنازع عليها . وأشار الى الحدود وقرر أنه هو الذي وضعها حينما كان منصور أطرش فيما سبق . وبهذا القول المدعم بالدليل أخذت محكمة الدروز . كما أنه بسبب الأدلة العديدة التي ساقها على شخصيته ، فقد تعرف عليه منصور أطرش وسلموا دن أباهم .

عاد الى الحياة . وقد تلقى من عائلة اطرش سحنة حبوب على قافلة من الجمال هدية له .

قوة الذاكرة تتعزز بأدلة مادية

في عدد مايو سنة ١٩٤٤ نشرت مجلة Life Digest مقالا بعنوان : « هذا الصبي عاش قبل » (١) الحالة التالية لذكر حياة سابقة :

« في النصف الثاني من سنة ١٩٢٢ وفي مدينة باريللي بالهند اثار حفل هندي في الثالثة بدعى « فتوانات » دهشة والديه بان سرد لهم تفاصيل دقيقة لما زعم انه حياة سابقة له . وقد ارقى الطفل والديه بمعلومات عن مكان يدعى بيلبهيت والحج في معرفة بعده عن باريللي . كما التمس من ابيه ان يصحبه اليه . ولما كان والداه يعتقدان خطأ ان الاطفال الذين تكون لهم مثل هذه الذاكرة يموتون صغارا ، فانهما عملا ما في طوقهما ليقلع الطفل عن اوهامه الغريبة . الا ان الطفل حينما شب زاد انشغاله بحياته السابقة مما اضطر الوالدين الى النزول على رغبته . فصحباه الى المدرسة الحكومية العليا في بيلبهيت . ولكنه صرح بأنه لا يعرف شيئا عن تلك المدرسة . وفعلا اتضح ان المدرسة كانت حديثة البناء .

وفد ادهش فتوانات سامعيه بفيض من المعلومات عن حياته السابقة في بيلبهيت ، فقال ان جارا له يدعى « لافاسندرلال » كان يفخر ببوابة خضراء وسيف وبندية ، وكان يحيى حفلات راقصة تقوم بها فتيات في فناء منزله . وقال ان اياه كان حينذاك مالكا لعقارات ، ومدمنا على الخمر ، ومولعا بتناول سمك « روهو » وبالحفلات الراقصة . ثم انه تلقى علومه في المدرسة الحكومية، ونجح في اللغة الاردية والهندية والانجليزية، وانه بلغ الفصل السادس بها . وقد ثبت بعد ذلك صدق هذه الأقوال . ووصف الصبي محتويات المنزل الذي كان يعيش فيه . وحينما اخذ الى المبنى فمد وجد كل شيء مطابقا لوصفه بما في ذلك موقع درج السلم . وقد انار الصبي بأصبعه الى شخص في صورة فوتوغرافية وقال انه هار نارين . وفي النهاية توتج ذكرياته الغريبة لحبانه السابقة بان أشار الى نفسه في الصورة كصبي يجلس في مقعد . وهذا الصبي الذي أشار اليه كان « لركسمي نارين » ، ابن « بابوناي نارين » ، الذي توفي بذات الرثة في الثانية والثلاثين بمدينة شاجهنبور في ١٥ ديسمبر سنة ١٩١٨ . ومن بين الفصيلات الأخرى التي سردها فتوانات بدقة ، الموقع الصحيح للفصل السادس بالمدرسة المحلية والمظهر الخارجي لاستاذة ، واسماء

(١) نشرت القصة أصلا في مجلة Answers بلندن .

الاماكن التى عمل بها ، واسم خادمه الخاص . وقد ابتد خال الصبى العديد من هذه التفصيلات ، ومن بينها حقائق سها عنها الجميع » .

استرداد الذكرة والموهبة

اقسم هـ . فيلدنج هول مؤلف كتاب عنوانه « روح شعب » (١) على صحة قصة فتاة صغيرة فى السابعة من لجسدها السابق ، وجاء بها انها كانت رجلا اذاز معرضاً للعرائس المتحركة . وانه للتأكد من مطابقة القصة للواقع ابتاع لها والدها عروسة او دمية ، فما كان منها الا ان امسكت على الفور خيوطها بيديها بكيفية صحيحة ، مع انها لم تكن قد رأت عروسة متحركة من قبل وقالت : « لقد تزوجت باربى نسوة ماتت من اثنتان وطلقت الثالثة ، وظلت الرابعة على قيد الحياة حتى وفاتى ، ولا تزال حية ترزق . واننى كنت احبها حباً جماً وأما التى طلقتها فانها كانت امرأة سليطة . واذا اشارت الى ندبة على كتفها اضافت : « تطلع الى هذا ! انها امسكت بساطور وهوت به على كتفى » .

وقد أجرى فيلدنج هول بعض التحريات فتبين له ان علامة مميزة ولدت بها الطفلة تطابق تماماً علامة أحدثها بالمالك السابق لمعرض العرائس زوجته المطلقة والتى امكنه العثور عليها . أما الزوجة المطلقة والزوجة المحبوبة فقد كانتا لا تزالان على قيد الحياة . وحينما سئلت الفتاة ، لماذا لا تلذّب للاقامة مع الزوجة التى احبتها كثيراً ، اجابت ببساطة الاطفال : « كيف ! لقد تم كل هذا فى حياة سابقة ! » . وفوق ذلك فانها وصفت بدقة اماكن واناساً لم ترهم يعيشون فى بقاع نائية ، ولكنها عرفتهم فى حياتهم السابقة .

جنسى يولد من جديد

نشرت الحالة التالية بمجلة American Magazine بنيويورك عدد يوليو سنة ١٩١٥ بقلم احدى الرسامات فى مينا پوليس . وتلك الرسامة كانت الأخت الكبرى للصغيرة آن ، وحتى وقوع الحادث لم تكن هى ولا أى فرد من افراد أسرتها يعتقد ، او يعلم شيئاً عن عقيدة العودة الى الحياة . قالت :

« كانت آن ، وهى أخت غير شقيقة تصغرني بخمسة عشر عاماً . فتاة غريبة الاطوار منذ نعومة اظفارها ، وهى لم تكن تشبه أحداً من افراد الأسرة لأن لونها كان قائماً فى حين كان الآخرون شقراً ، ينبشون بغير خطأ عن اسلافنا الارلنديين . وما أن شرعت الفتاة تنطق بعبارات مترابطة حتى

أخذت تسرد قصصاً خيالية ، وللتسلية كنت أخط بقلمى فى يوميتى العتيقة ، ما كانت تثرثر به . ولسبب مشغولية أمى فقد كان امر الفتاة موكلآ الى . وكنت فخورة بأختى ، ولم يكن نسيجها الفكرى من خيالات الأطفال المعتاد ، بل كان يتضمن شذرات من المعرفة يقصر الطفل عن الاحاطة بها ، أو ارتشافها بأية وسيلة .

وثمة امر آخر عجيب ذلك أن كل ما كانت يأتية آن كان يبدو انه بطريق عادة متأصلة فى نفسها . وفعلآ كان الحاحها قوياً ، ولو أنها لم تستطع أبداً أن تفسر ما تقصده به . ولو كان قد أتيح للفتاة أن يرى الكيفية الصاخية التى كانت ترفع بها الى قمها كوز اللبن ، حينما لم تكن قد جاوزت الثالثة فقط من عمرها ، وكيف كانت تجربعه فى جرعة واحدة ، لا فرق فى الضحك . وقد أزعج أمى هذا الأمر فوبخت آن مراراً . وكانت الطفلة روحاً طيبة ومطبعة ، فإذا ما أقدمت فى لحظة من شروء الدهن على عمل يسبب كمدآ ، فإنها تشرع فوراً فى الاعتذرات مرة بعد أخرى ، وتقول بنبرات الطفولة والدموع تترقرق فى مآقيها : « لست أستطيع غير ذلك يا أمآه . لقد كنت أفعل ذلك بتلك الطريقة ا » .

وقد بلغت تلك الحركات الطفيفة كماداتها فى الكلام والتفكير والنذكر من الكثرة حدآ قررنا معه أن لا نعيها اهتمامآ . كما أنها هى ذاتها كانت غير واهية بأنها تختلف كثيراً عن أترابها . وحدث ذات يوم حينما كانت فى الرابعة أن فضبت مع أبى لأمر ما . وحينما جلست القرفصاء على أرض الغرفة أمامنا كشفت عن نيتها فى الانطلاق ومفارقتنا الى الأبد ...

وأجاب الفتاة بطريقة عرضية : « كلا . كلا . لقد كنت هنا على الأرض مرات عديدة . وأحيانآ كنت رجلاً ، وأحيانآ أخرى امرأة ا » .

وكانت الفتاة رصينة فى حديثها حتى أن أبى ضحك ملء قلبه ، مما أثار غضب الفتاة لأنها كانت تعتق أن يسخر منها أحد » .

واكثدت الفتاة فى حنق : « نعم لقد كنت كذلك ا وحدث ذات مرة أن ذهبت الى كندا حيث كنت رجلاً . اننى أذكر اسمى جيدآ حينذاك » .

وهزأ بها الأب مستخفاً وقال : « ان بنات الولايات المتحدة لا يصبحن رجلاً فى كندا ! لعمري ماذا كان اسمك الذى تذكرينه جيدآ » .

وصمتت الفتاة هنيهة ثم هتفت قائلة : « كان اسمى ليشس فابر » .

ثم رددت الاسم بقوة أوفر « نعم كان اسمى ليشس فابر » . وقد ربطت النبرات معآ بحيث لم أستجمع من اللفظ أكثر من ذلك . ولا يظل

هذا الاسم فى يوميتى حتى الآن : ليشس فابر .

وابتدرها الأب بتلك الرزاة الساخرة التى تتلاءم مع تأكيداتنا حتى يهدى ثورة غضبها : « وماذا كانت مهمتك يا ليشس فابر فى تلك الأيام الخوالى ؟ » .

وأردفت الفتاة بلهجة الظفر قائلة : « لقد كنت جندياً واستوليت على الأبواب ! » .

وكان هذا ما سجلته بمفكرتى . وأذكر أننا حاولنا مرة بعد أخرى أن نستدرج الفتاة لكى تفسر لنا ما أغلق علينا فهمه من عباراتها الغريبة ، ولكنها لم تفعل أكثر من تكرار كلماتها . ثم حنقنا منا لعدم فهمها اذ وقف خيالها عند هذا الحد . وكنا اذ ذاك نعيش فى احضان بيئة مهذبة . ورغم أننى رويت القصة لاستعلم عن مفزاها ، كما يفعل البرء أحياناً فى سرد قصص الأطفال المحبين ، فإن أحداً لم يجد لها تفسيراً .

على أن البعض استحنى أن أسبر غور الأمر . ولدى عام مكفت على دراسة كتب التاريخ التى وقعت تحت يدي عن كندا ، بحثاً عن معركة « استولى فيها شخص ما على الأبواب » ولكن دون جدوى . وأخيراً وبعد مرور عام فقدت فيه كل أمل فى الوقوف على دليل ، وجهنى بائع كتب الى مخطوط عتيق ومضحك تتشابه فيه رسوم الحروف وتشابك . ولئن كان الكتاب عتيقاً وغريباً الا انه كان بهياً وشيقاً فى سرده لكثير من القصص وقد استرعت انتباهى قطعة حجبت من ذهنى سائر ما عداها ، اذ كانت سرداً موجزاً لاستيلاء فرقة من الجنود قليلة العدد على مدينة صغيرة مسورة ، وهى مأثرة ممتازة من نوع معين ، ولكنها ليست بذات بال . ثم ففرت امام عينى العبارة التالية : « وقد استولى على الأبواب ملازم ثان شاب مع فرقته القليلة العدد ، وكان اسم هذا الشاب ليشس فابر ! » . . .

من تحقيقات ستفنسون

والحالات الحديثة التى تم تحقيقها جدياً فى هذه الظاهرة الفريدة تعد الآن بالآلاف وربما بالآلاف ، وأعنى بها تلك التحقيقات الدقيقة التى قام بها يحاث يعرفون كيف يميزون تماماً بين الروايات أو الأساطير من جانب ، وبين الوقائع الصادقة التى لا تمت بأية صلة الى الروايات أو الأساطير من جانب آخر ، كما لا تمت بأية صلة الى الاقتناع السهل المبتر .

وهذه التحقيقات آخذة فى التزايد المستمر بالنظر الى اتجاه اهتمام علماء الباراسيكولوجى فى بعض جامعات الغرب الى تجميع أكبر عدد منها لتوسيع رقعة البحث من جانب ، ولإستخلاص العنصر الثابت فيها طبقاً للأسلوب الرياضى ، لاستخدامه فى الكشف المثير عن أغوار الذات الإنسانية ، وبأى لها من أغوار لا تنتهى أبداً ! !



ايان ستيفنسون

ومن أبرز هذه الأخيرة تلك التحقيقات التي قام بها حديثاً الدكتور ايان ستيفنسون Ian Stevenson استاذ التحليل النفسى حالياً بكلية الطب بجامعة شارلوتسفيل بفرجينيا Virginia بالولايات المتحدة الأمريكية والذي بعد أن جمع حوالي ثلاثمائة حالة منها استبقى عشرين فقط بوصفها جيدة تماماً وجديره بالاسبقاه وبالتحليل العلمى التفصيلى وسردها فى كتاب قيم له عنوانه : « عثرون حالة ترشح لمودة التجسد » (١) (١٩٦٦) .

وهذه الحالات التى حققها ستيفنسون منها حالة وقعت فى لبنان . وسبع فى الهند ، وثلاث فى سيلان ، وحالتين فى البرازيل ، وسبع فى جنوب الاسكا بين هنود التلينجيت Tlingit Indians . وتحقيق كل حالة منها استغرق العشرات من الصفحات ، وجرى على نمط التحقيقات الجنائية المدونة من ناحية ضرورة تقصى الحقائق كلها ، واستجواب اكبر عدد ممكن من الاشخاص المحيطين بالحالة ، واجراء اكبر عدد من المقارنات والمعاينات ووضع جميع الاختبارات الدقيقة اللازمة للاثبات او للنفي قبل الحكم للحالة او عليها .

حالة عماد الأعور

رغمثال اولى تقدم فى ايجاز حالة منها وقعت فى لبنان والنتائج التى وصل اليها ايان ستيفنسون عندما زار لبنان فى سنة ١٩٦٤ خصيصاً لتحقيقها برفاقه ترجمانه الأمريكى وهو من اصل لبنانى . وهذه الحالة جرت أحداثها الأخيرة المذهلة فى قرية « قرنايل » ، وهى خاصة بصبى لبنانى يدعى عماد الأعور كان عمره عندئذ ١٢ سنة .

ومنذ بلغ الثانية من عمره أخذ عماد هذا يروى إيلديه وقائع متنوعة عن اسره معينة كان يعيش بينها من قبل فى قرية بعيدة عن « قرنايل » ندعى « الخريبة » . وبين أشقاء وشقيقات ذكر أسمائهم . ثم أخذ

يسرد ذكريات محددة عن سيارة نقل بضائع ، وعن « أوتوييس » ، وعن كلب ، وعن فتاة كان يحبها ذكر اسمها وهو « جميلة » .

وعندما تمكن من السير على قدميه أظهر سروراً بالفاً ودهشة فريدة لقدرته على المشي ، وأخذ يسرد قصة عن سيارة دهمت رجلاً كان يسير على قدميه ، الى حد أن والد عماد ظن أن ابنه عبارة عن تجسد روح انسان مات بسبب صدمة سيارة في حياة سابقة !

لما تولى ستغفنون تحقيق الموضوع اصطحب الفلام الى قرية « الخريبة » التي كان يشير اليها في أحاديثه ، حيث تعرف هناك على بيته السابق ، وعلى شقيقته هدى التي بادرها بأن أخرج لها لسانه كما كان يفعل معها من قبل عندما كانا صغيرين فأجهشت بالبكاء ثم ميز باقي أشقاءه ، وناداهم بأسمائهم . ثم تعرف على بنديقة كان يحوزها ، وأخرجها من مسبئها !

واستطاع عماد أن يحدد الفراش الذي مات عليه . وقرر أنهم قد غيروا موضعه وأبعدوه عن النافذة ، لأنه يذكر أنه في أثناء مرضه الأخير قد عزلوه عن أشقائه مخافة العدوى فكان يعادتهم خلال النافذة . بل لقد تذكر الفلام أن أصبح أمه كانت قد « دهست » في الباب فاتضح أنه أصعبها كان لا يزال يحمل آثار هذا الحادث نفسه .

واتضح أن هذه الأسرة كان عندها شهاب يدهى ابراهيم بشير ابو حمزة ، وأنه توفي في ١٨ يولية سنة ١٩٤٩ ، بعد أن أصيب بسبل النخاع الشوكي ، وكان في الخامسة والعشرين من عمره عند وفاته ، وقعيد الفراش عاجزاً عن المشي . وهو ما قد يفسر سلوك الطفل عماد الأهور عندما أبدى دهشته من قدرته على المشي فيما بعد .

ولبين أيضاً صحة حادثة السيارة التي دهمت شخصاً كان يسير على قدميه ، واتضح أن المصاب فيها هو ابن عم للفلام ابراهيم بشير ابو حمزة ، وأن الفلام قد شاهد الحادث فحسب ، فلم يكن هو نفسه المجنى عليه فيه كما تصور والده الجديد . كما تبين صحة ما رواه هذا الفلام ذو الذاكرة العجيبة عن سيارة نقل البضائع ، وعن الأوتوييس ، وعن جميلة الفتاة التي كان يحبها ، والتي اتضح أنها تزوجت وكانت لا تزال على قيد الحياة الأرضية ، ومما رواه عن الكلب أيضاً .

كما تعرف الفلام عماد الأهور على أحد جيرانه عندما كان يعيش في حياته السابقة في قرية الخريبة وكان في الثالثة من عمره حينئذ . وقد شاهده في قرية قرنايل وكان مراقفاً لجسده ، فركض نحوه رضمه اليه

بحرارة قائلا " له أنت جارى فى الخريبة وهو ما اتضح صحته فيما بعد وقد شهد الأقارب والأصدقاء والجيران بصحة هذه الوقائع فى تحققي. استغرق تلخيصه حوالى خمسين صفحة .

كما تأكد ستفنسون من أنه لم تكن هناك أية رابطة ، أو أية صلة بين أسرة عماد الأعور التى تقيم فى قرية « قرنايل » ، وبين أسرة بشير أبى حمزة التى تقيم فى قرية « خريبة » وذلك مع أن الفلام الأعور كان يعيش بكل جوارحه وعواطفه مع أسرته السابقة الى حد أنه أصر على تسمية احدى شقيقاته فى أسرته الجديدة باسم هدى. وهو اسم شقيقته فى حياته السابقة .

ومما هو جدير بالذكر أن محررين فى مجلة « الحوادث » اللبنانية. هما الأستاذة غادة السمان ، والأستاذ غسان مكارم ، بعد أن اطلعا على كتاب العالم الأمريكى - الذى أرشدهما اليه الدكتور سامى مكارم. الأستاذ بالجامعة الأمريكية ببيروت - قاما فى شهر فبراير سنة ١٩٧٣ بتحقيق جديد فى نفس هذه الوقائع الواردة به فتحققا من صحتها كلها . بعد أن اتصلا بعماد الأعور الذى أصبح شاباً ، وقد جاوز العشرين من عمره ، وبأفراد أسرته الحالية والسابقة .

وقد ورد فى هذا التحقيق الصحفى القائم بذاته : « ها هو عماد الأعور لطيف ، وذكى ، وعينه شفافان . أكد الحكاية التى رواها الدكتوران سامى مكارم وستفنسون . تقول أمه أنها سمعته فى طفولته مرات عديدة يتحدث مع نفسه ويقول : « أنا إبراهيم » . وأنه كان يركب على « الدبوان » (الكتبة) ويصفت أخوته خلفه ليلعبوا لعبة « الأتوبيس » فقد كان فى حياته السابقة يملك واحداً منها ويحسن قيادته .

سألته : هل تعرف الآن قيادة السيارة ؟

قال : أجل اننى أقود أحياناً سيارة « فولكس فاجن » يملكها ابن عمى عفيفى .

- هل علمك قيادة السيارة ؟

- لا ، لا أحد علمنى ، ما زلت أذكر كيف أقود السيارة .

وحدثنى عماد بأنه حزين لأن أمه السابقة (أم إبراهيم بشير أبو حمزة) توفيت ، ولم يعلم بذلك الا مؤخراً (أى قبيل هذا التحقيق الصحفى الأخير) ... ودار بيننا حوار طويل ... المهم أن اللقاء بعماد يؤكد أن كل حرف قرأته عنه كان صادقا . خصوصاً وأن الدكتور ستفنسون سبق وأجرى له تحقيقاً أين منه التحقيقات الجنائية ؟ وتأكد من أنه لم تكن هنالك أية علاقة أو أية معرفة بين أسرة عماد الأعور وأسرة أبى حمزة قبل زيارة عماد معه للخريبة .



ومما لا يخلو من دلالة
في هذا الشأن أن الغلام
عماد الأعور الذي كان في
الثانية عشرة من عمره
عندما جرى معه تحقيق
العلامة ستفنسون ، والذي
صار في الواحد والعشرين
عندما جرى معه هذا
التحقيق الصحفي الأخير
قد أصبح يشبه في الملامح
شبهاً واضحاً صورة
الشاب المتوفى « المرحوم »
ابراهيم بشير أبو حمزة ،
وهي لا تزال معلقة في
منزل أسرته . وعندما
التقطت صورة فوتوغرافية
لعماد الأعور بجوار صورة

« المرحوم » ابراهيم أبو حمزة ظهر هذا التشابه كما يتضح من الصورة
١. عن مجلة « الحوادث » عدد رقم ٨٥٢ في ٩ مارس سنة ١٩٧٣ ، (١) .



(١) وينفس العدد تفصيلات أخرى تؤكد صحة ما ورد في تحميمق المعالم المبرهن.
وبذلك للاضافة الى سرد لحالات متعددة مماثلة جرت في لبنان وفي خارجة عن ظاهره « دوى
من قبل » من ناحية صلبها بموضوع الودة للسجسد .

ولعل هذه الصورة الفريدة تعد من أندر الصور التي تكتشف عنها التحقيقات الروحية في أى بلد إذ أنها تمثل صورة فوتوغرافية لشخص معين بجوار صورة له هو نفسه في تجسد مباشر سابق ، وفي نفس المنزل . وفي نفس الجيل أيضاً ، وكم في الكون من عجائب تفوق في غرابتها كل قدرات النصور الانسانى !

من حالات هنود التلنجيت

وحده حالات وقعت بين هنود التلنجيت Tlingit الذين يقطنون شمال شرقى أمريكا ، وهم من سلالات الهنود الحمر وأصحاب ديانة يقوم على مبدأ العودة للتجسد شأنهم شأن الاسكيمو الذين يقطنون شمال غربى آلاسكا ، والاليوتس Aleuts الذين يقطنون غربى أمريكا .

ويعتقد هنود التلنجيت أكثر من ذلك أن الأرواح تعود الى نفس أسرها القديمة مباشرة . وبين عامى ١٩٦١ ، ١٩٦٥ زار الدكتور ستفنسون هنود التلنجيت أربع مرات فحص فيها ست وثلاثين حالة ادعاء بالعودة للتجسد ، ولم تكن مهمته شاقة بينهم لأنهم يتحدثون الانكليزية ، ولأن عددا من أولئك « العائدين للتجسد » كان يحمل علامات تشير الى الأسلوب الذى انتهت به حياتهم السابقة .

فمثلاً من بينها حالة فلرورها أنه في سنة ١٩٤٩ توفى صائد سمك من بينهم يدعى وليسام جورج ، وقال لابنه ولزوجة ابنه قبيل وفاته في السنين من عمره أنه سيعود اليهم بوصفه ابناً لهم . كما وعدهم بأنهم سيعرفون عليه بعلامات معينة كانت موجودة في جسمه ولد بها . كما سلمهم ساعته الذهبية للاحتفاظ بها له (الى حين عودته طبعاً) .

وبعد مضي بضعة أسابيع خرج للصيد في قاربه كالعتاد لكنه لم يعد ، واخفت كل آثاره . وبالكاد بعد تسعة أشهر أخرى وضعت زوجة ابنه مولوداً ذكراً يحمل بالضبط نفس العلامات الجثمانية التى كان يحملها جده المختفى وهى عبارة عن عدة « شامات » moles (مفردها شامة او خال) سوداء على السطح الأعلى لكتفه اليسرى ، وكذلك على السطح الداخلى للعضد الايسر بالضبط في نفس المواضع التى حددها لهم قبل وفاته .

وبقدر نموه اخذ سلوك الابن سبلاً تشبه نفس سبل سلوك جده ، بما في ذلك العرج في السير بسبب اصابة كان الأخير قد أصيب بها أثناء ممارسته لعبة كرة السلة ! وقبل أن يبلغ الخامسة من عمره كان الولد قد يعترف على ساعته ، وأخرجها من تلقاء نفسه من صندوق

المصوغات مملوك لأمه ، وتمسك بعناد بحقه في تملكها ، وكان يتحدث عن أعمامه بوصفهم أولاده ، وعن عمته بوصفها شقيقته (كما كان الحال في حياته السابقة) .

ويكتب ستفنسون عن هذه الحالة قائلاً : « الولد يقدم معرفة سابقة لأوانها عن الصيد وقوارب الصيد ، كما يظهر منه خوف من الماء أكثر من المألوف بالنسبة للأولاد الذين في مثل سنه » (اذ الظاهر انه عندما اختفت آثاره كان قد مات غرقاً) .

وحالة أخرى بين هنود التلنجيت وقعت لمن يدعى فكتور فنسنت Victor Vincent الذي كان معروفاً في القبيلة باسم كاهكودي Kahkody وتوفي في سنة ١٩٤٦ . ولكنه في سنة ١٩٤٥ أخبر ابنة شقيقه التي كان يعزها وتدعى كورليس شوكنين Corliass Chotkin وزوجها أنه سيعود بوصفه ابناً لهما . ووعدهما بأنهما سيتعرّفان عليه بعلامتين كان يحمل أحدهما في جانب انفه ، والأخرى على ظهره ، وهما من بقايا التئام عملية جراحية كانت لا تزال ظاهرة به .

وبعد ثمانية عشر شهراً لاحقاً وضعت السيدة شوكنين مولوداً ذكراً يحمل علامتين طبق الأصل من العلامتين اللتين كانتا بجسم فنسنت . وعندما بلغ عمره ١٣ شهراً كانت أمه تحاول أن تعلمه كيفية النطق باسمه فقاطعها قائلاً لها : « ألا تعرفينى اننى انا كاهكودي ! » .

وعندما بلغ العامين تعرف تعرفاً صحيحاً على كريمة زوجته السابقة Susie ، وعلى ابنه وليام ، وعلى أرملة . وظل يقدم ذكريات تفصيلية من حياته السابقة الى سن التاسعة ، ثم ابتدأت ذاكرته تخونه عن حياته السابقة ، وتلاشت تماماً في سن الخامسة عشرة . ومع كل ذلك فان ستفنسون لا يزعم أنه وصل الى اثبات العودة للتجسد ، بل أنه لحسب يقدم نتائج تحقيقاته الدقيقة المفصلة بوصف انها « ترشح » مجرد ترشيح لاحتمال العودة للتجسد .

حالة نيرمال براكاش

وهذه حالة من الهند حقق وقائعها ايان ستفنسون في مؤلفه : « الأنف الاشارة اليه » ، وهي حالة صبي هندي يدعى « نيرمال » Nirmal من قرية « كوزى كالان » Kosi Kalan بالقرب من ماثيورا Mathura توفي بالجدري في شهر ابريل من عام ١٩٥٠ . وعندما كان يحتضر قال لأمه : « انت لست أمى . انت أجنبية عنى وسأذهب الى أمى » . ثم أشار

بيده في اتجاه ماتيبورا ومدينة أخرى أصغر منها في نفس الاتجاه تدعى شاهاتا Chahatta .

وفي شهر أغسطس من عام ١٩٥١ ولد في قرية « شاهاتا » مولود ذكر أطلقوا عليه اسم « براكاش » Prakash ولما بلغ الرابعة من عمره ظهرت عليه ظاهرة المشي أثناء النوم . وكان ينهض من فراشه ، وينزل الى الطريق العام ويسير في اتجاه قرية « كوزى كالان » . فاذا أدركه أحد وأوقفه وعاد به الى البيت بكى قائلاً انه كان يريد العودة الى بيته السابق في « كوزى كالان » . ولما بلغ « براكاش » الرابعة والنصف من عمره أخذ يسرد على والديه قصة حياته السابقة في قرية « نيرمال » وحدد أسماء والديه ، وأشقائه ، وأصدقائه هناك .

وازاء الحاحه على الذهاب الى هناك اصططحبه عمه - للتخلص من هذا الالاحاح - الى قرية أخرى ، لكن الصبى فطن الى الخدعة ونفى نفيًا باتًا أن تكون هذه هي قريته السابقة . وعندئذ اضطر عمه الى اصططحابه بالسيارة الى قرية « كوزى كالان » الحقيقية حيث أرشده الى محل تجارى قائلاً انه محل والده السابق . ولما كان هذا المحل مغلقا في ذلك الوقت عاد به عمه من حيث أتيا .

ولما تحرت أسرته من الوقائع التى كان يسردها الصبى ثبتت لها صحتها ، وتوصلت التحريات الى أسرته السابقة التى اتضح أنها نقيم فعلاً في قرية « كوزى كالان » ، وأنه كان لها ابن يدعى « نيرمال » توفي في العاشرة من عمره في التاريخ الذى بينته آنفًا . ولما اصططحبته أسرته الى هناك تعرف فوراً على والده السابق ، وعلى والدته وذكرها بما سبق أن قاله لها في ساعة احتضاره من أنه سيذهب الى أم أخرى .

كما تعرف « براكاش » على شقيقته الكبرى ، وجيء اليه بشقيقة في زحمة من الأشخاص فتعرف عليه بسهولة وناداه باسمه . ونعرف أيضاً على جار لهم واقتادهم الى محله التجارى وأرشد أسرته الى فراشه الذى مات عليه ، والذى نقل اليه عندما اشتدت عليه وطأة المرض . وشاهد سلسلة سملقة على الجدار فأشار اليها وقال انها خاصة بجده . ودخل أحد الضيوف فأشار اليه وقال انه طبيب الأسره . وشاهد ضيفاً آخر فقال انه هو محصل العوائد ... وهذا كله تبين صحته برمته الى حد أن أسرته السابقة اقتنعت بأن هذا هو بالفعل ابنهم السابق نيرمال وأرادوا الاحتفاظ به بحجة تبنيه ، ولكن أسرته الجديدة تمسكت به بطبيعة الحال .

وهكذا نشب بين الأسرتين نزاع شديد ، تطور الى نزاع بين سائر اهل القريتين . ولما كان الدكتور ستفنسون موجوداً كادوا أن يفتكوا

به ، لأن الجميع تصيروا خطأ أنه هو الذى أقنع أسرة الصبى العديمة
نأن تبنى ولدها القديم وتمسك به من جديد ...

ويقول المؤلف تعليقا على المعلومات التى وصل اليها الطفل براكاش
اننا اذا تركنا جانبا وبصفة مؤقتة العناصر الانفعالية فى سلوكه ، فاننا قد
نسأل أنفسنا عن التمانل المتصور أن يكون بين المعلومات التى قد حصل
عليها بالطرق المألوفة فتى فى العاشرة من عمره ، وتلك التى قدمها عندما
زارته أسرته السابقة لما قدمت الى شاهاتا ، وعندما قام هو بزيارة
كوزى كالان .

فقد يفترض أحد الأشخاص أن ترترة الجمهور الذى تجمّع على طول
الطريق من محطة الأوتوبيس الى كوزى كالان قادت الفتى الى المنزل .
ولكن ليس لدينا دليل على ذلك ، بل بالعكس لدينا أدلة عن محاولات قامت
بها شقيقته (فى حياته السابقة) لتضليله . ومن الصعب تعليل الاستعراضات
الصحيحة التى توصل اليها الفتى على العديدين من أفراد أسرته القديمة
(أسرة جين Jain) وجيرانهم مع ذكر أسمائهم ، وروابطهم الصحيحة .
أو بعض الامارات الأخرى عنهم .

ومن هؤلاء الجيران اثنتان من النساء المحجبات تماما التى تقضى
تقاليدهن بالا يرفعن النقاب الا للأزواج والأولاد ، وأوثق الأقرباء . فلا
يمكن للفتى أن يكون قد رآهما من قبل (فى حياته الراهنة) .

وبالإضافة الى ذلك فقد كان لدى براكاش بيانات صادقة عن غرف
منزل آل جين ، وعن محتوياتها وعن استخداماتها . كما قدم عسما بعد
معلومات عن المنزل وعن بعض « الدكاكين » صادقة بالنسبة للعصر الذى
عاش فيه نيرمال ، وأصبحت بالية بالنسبة للوقت الذى قام فيه براكاش
بزيارة كوزى كالان ... كل ذلك يرجع الحصول القديم على هذه
المعلومات على احتمال الحصول الحديث عليها .

وهذا موجز يسير للتحقيقات التى تمت فى شأن براكاش . وقد
روى المؤلف عنها تفصيلات أخرى كثيرة ، ووضع قائمة دقيقة عن
الوقائع التى سردها والتى صمدت للتحقيق ، مع ذكر أسماء الأشخاص
الذين استعان بهم فى هذا التحقيق ومع تحديد جميع المعالم الجغرافية
التي ورد ذكرها على لسان الصبى لمضاهاتها بالمعالم الصحيحة .

حالة ويجيراتن

ومن تلك الحالات التى حققها ستفنسون حالة ويجيراتن

Wijeratne وهو طفل ولد بتاريخ ١٧ يناير سنة ١٩٤٧ بقرية
أوجالكالتبتا Uggalkalteta بجزيرة سيلان وكان بالجانب
الأيمن من صدره تسويه . وكان ذراعه الأيمن أقصر من ذراعه الأيسر
ببضع بوصات ويعادل في نحافته نصف نحافة الذراع الأيسر ، والأصابع
عاجزة وغير نامية .

وبعد أن جاوز عمره العامين بقليل ابتداء يقول أن ذراعه الأيمن
كان قصيرا لأنه طعن زوجته ، ومات مشنوقا من أجل جريمته ،
ووصف كل ذلك تفصيلا . كما قال أن والده الراهن كان حينذاك هو
شقيقه الأكبر . وعندما سمعت أمه هذه الوقائع سألت زوجها الذي
يدعى تيلاراث هامى Tilarathe Hami عن هذا الموضوع فأجاب
بأنه كان له شقيق متزوج يدعى راتران هامى Ratran Hami
ولد في سنة ١٩٠٤ ثم ترك زوجته مع والديه لفترة ما ، وعندما عاد
لاسطعابها رفضت الذهاب معه ، فعاد الى منزله ثائرا وشحذ سكيناً
وطعنها بها بتاريخ ١٤ أكتوبر سنة ١٩٢٧ . وجرت محاكمته في يونيه
سنة ١٩٢٨ وحكم بإعدامه شنقاً ، ونفذ الحكم فيه بعد شهر واحد من
هذا التاريخ .

وعندما بلغ هذا الطفل الرابعة والنصف من عمره أخذ أناندا متريا
Ananda Maitreya الذي هو أستاذ الفلسفة بجامعة كولومبو في
استجوابه ، فروى له كل التفاصيل حتى تلك الزكاة الدينية التي
تبرع بها قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه . وعندما بلغ الخامسة والنصف
من عمره توقف عن الحديث عن تجسده السابق الا اذا سأل أحد
الأشخاص عن هذا الموضوع ...

وعندما سأل عن ذراعه أجابه بأن هذه نتيجة « عقابة » (لجريمته
السابقة) . كما درس نفس هذه الحالة السيد ف . ستورى
F. Story في يونيه سنة ١٩٦١ كتمهيد لزيارة ستفنسون التي
جرت في أغسطس من نفس العام .

كما تعرّف الطفل على حزام كان يملكه فيما مضى عندما شاهد
أحد أبناء عمه مرتدياً إياه . وعندما كان أصغر سنا من ذلك تذكر
أيضاً حياته في « العالم الآخر » . وحرر ستفنسون كشفاً يحوى ٢٦
بياناً تفصيلياً عن الأمور التي تذكرها . ولما سأل ستفنسون - وكان
الحصى قد بلغ من العمر عندئذ أربعة عشر عاماً ونصف - « كيف
سنتصرف لو تكرر نفس الخلاف القديم ؟ » ، أجاب قائلاً « اننى
سأقلها ثانية » . وقبيل تنفيذ الإعدام فيه بفترة قصيرة قال راتران
(م ١١ - في العودة للنجد)

لشقيقه انه يتمنى ان يولد من جديد ابناً له ، وحدثت هذه الواقعة منذ ثمانى عشر عاماً ونصف .

والعيوب الجثمانية فى هذه الحالة تمثل نوعاً من صنف خاص لانه لا صلة لها بجروح حدثت فى جسم الشخص السابق ، بل بالعكس ان تشويه الصدر يقابل موضع الجروح التى أحدثها هو يزوجته عندما طعنوا بالسكين . وعدم النمو الكافى للوراثة الايمن هو الذى يمكن النظر اليه بوصفه عقاباً رمزياً له عن جريمته ، كما يمكن ان يعتقد الانسان .

ومن حسن الحظ ان هذه الحالة قد حدثت تماماً ، والا لكان يتنبهى النظر اليها كما لو كانت قصة من قصص « الجنيات » . فان واثران تنبأ بأنه سيولد من تجديد ابناً لشقيقه ، وربما كانت هذه مجرد رغبة وأحياناً يعترض أهدام قانون الكارما بأنه لا يصح لائسان أن يعاقب بناء على وقائع قد نسيها ، لكن هنا حدث العقاب مع تذكر تلك الوقائع . فهذا المثال ذو قيمة تعليمية قصوى لانه واضح فيه ان الشخص لم يفتخر لزوجته ، ولم يندم على قتله اياها . كما يلاحظ كارل مولر على نفس هذه الحالة أن تفسير صور التشويه المتعددة التى لازمت هذا الشخص بالوراثة تفسير محال ، حتى مع التسليم بالقرابة العائلية (١) .

حالة ورناسيرى اديكارى

وهذه حالة اشترك فى تحقيقها الباحثة ف. ستورى والمعلمة ستفنسون ، ونشرا عنها مقالا بعنوان « حالة نموذجية للعودة للتجسد فى سيلان » بعدد ابريل سنة ١٩٦٧ من جريدة « الجمعية الامريكية للبحث الروحى » (٢) . وقد حقق صحة هذه الحالة ستورى فى عامى ١٩٦٢ ، ١٩٦٥ ، ثم اشترك مع ستفنسون فى اعادة تحقيقها فى سنة ١٩٦٦ ، وظهر فيها كما يلى :

ولد طفل يدعى ورناسيرى Warnasiri بتاريخ ٩ نوفمبر سنة ١٩٥٧ بقرية كيريكيتا Kirikitta التى تقع على بعد حوالى عشرين ميلا من كولومبو Colombo (عاصمة جزيرة سيلان) . وكانت امه تدعى ب. ا. روزلين اديكارى B. A. Roslin Adikari وكانت فى سنة ١٩٦٢ (أى عند اجراء اول تحقيق فى الحالة) فى الثلاثين

(١) من كارل مولر المرجع السابق ص ٥٦ - ٥٧ .

(٢) Journal OF American Society For Psychical Research

ودارج ما ورد عنها فى « الفصل » الجزء الاول ص ٢١١ - ٢١٢ .

من عمرها ، ولها ابن آخر أصغر من سابقه في الثانية والنصف من عمره .

وعندما بلغ واراناسيرى الرابعة من عمره أخذ يحدث والده جوليس أديكاري Julis Adikari عن حياة سابقة له في قرية كيمبولجودا Kimbulgoda على بعد ستة أميال من قرينته الحالية حيث كان يعيش في منزل أفضل من منزله الحالي ، وكان سقفه منقوشاً ، ونوافذه وأبوابه زرقاء اللون . وكانت أمه (السابقة) تعمل في التدريس وهي أجمل وأسمن من أمه الحالية ثم توفي زوجها . وحدد موقع منزله السابق أنه كان قريباً من المدرسة ، ومن قناة مغطاة للمياه .

وعندما اقتادوه الى كيمبولجودا تعرّف على طريقه تلقائياً الى مكان وقف فيه وقال : « ان المنزل لم يعد هنا » ، وتبين أنه فعلاً قد هُدم حديثاً . كما أضاف أن شجرة « جوافة » ضخمة كانت موجودة أمام المنزل وهو أمر صحيح . كما تعرّف على أمه وأخرجها من بين مجموعة من الناس رغم وجود عدد من النساء اللاتي حاولن اجتذابه للتضليل . وقد اعترفت تلك السيدة أنها فعلاً فقدت ابناً يدعى أناندا Ananda عندما كان في الثلاثين من عمره بتاريخ ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٥٦ عقب أزمة قلبية . وأن زوجها توفي في سنة ١٩٥٣ عندما كانت في العشرين من عمرها . ومن رأيها أن شخصية واراناسيرى تطابق شخصية أناندا تطابقاً وثيقاً ، وقد اقتنعت بأنه هو ابنها نفسه وقد ولد من جديد .

وقد سألها الطفل عن دراجته وعن لعبته (التي كانت تضرب الطلبة) . ولاحظ أن والدته فقدت أسنانها ، وتذكر شقيقاته وتعرف عليهن ، وذكر اسمين من أسماء التذليل التي كانوا ينادونه بها في المنزل . وتذكر أنه كان يتناول فاكهة مع طعام الإفطار ثم توفي بفتنة . وكان حبه لأمه القديمة يتجاوز حبه لأمه الحالية واعتزم أن يصبح راهباً حتى لا يعود للتجسد من جديد ! .

كما قال أنه ولد بعدئذ بوصفه ابناً لأمه الحالية . وقال أيضاً أنه في حياة ثالثة سابقة كان يعيش في قرية كيلانيا Kelaniya بالقرب من كولومبو وانقلب به قارب في نهر كيلاني جانجا Kelani Ganga تغرق فيه ، وأنه كان يرتاد معبد القرية يومياً ويضع فيه زهوراً . وهذه التفاصيل الأخيرة لم يكن بعد قد تم تحقيقها .

وهذا النموذج هام من ناحية أن صاحبه يقول أنه قد تذكر ثلاثة تجسّدات سابقة ، منها تجسد توفي فيه بعد ساعة واحدة من ولادته ، وذلك في نفس الشهر الذي توفي فيه يلافياً بقرية كيمبولجودا . وهذا

الأمر يفترض عودة مباشرة للميلاد ، أو حمل سبعة شهور كان خلالها الشخص السابق أناندا لا يزال حياً (١) . ولكن التجسد اللاحق الثاني في كيمبولجودا هو أكثرها وضوحاً لأن الفلام لم يذهب الى هناك إطلاقاً ، ولم يسمع من اسم المكان ، ولم تكن هناك أية رابطة بين الأسرتين ، ولم تعرف الفترة التي مضت بين هذه الحياة ، وحياته السابقة في قرية كيلانيا . وإذا كان هذا الشخص قد تذكر ثلاث حيوات فذلك ربما لأن حياته السابقة دامت لمدة ساعة واحدة ، وأن تلك التي سبقتها انتهت بمأساة غرقه وهو كل ما يذكره عنها مع تَعُودِهِ اليومي على تقديم الزهور الى المعبد (٢) .

حالة جناناتيليكَا

وهذه حالة جرت أحداثها في وسط جزيرة سيلان بجنوب الهند حيث ولدت في ١٤ فبراير سنة ١٩٥٦ طفلة أطلقوا عليها اسم « جناناتيليكَا » Gnanatilleka وكالمتاد أخذت - منذ تعلمت الكلام - تسرد أحداثاً سابقة عاشتها من قبل في قرية « تالاوواكيل » Talawakele عندما كانت صبياً يعيش في أسرة ضخمة مكونة من أبوين وشقيقتين من الذكور ، وبضع شقيقات من الإناث .

واهتم بأقوالها أحد رجال الدين في قريتها ويدعى « بياداسي ثيرا » Piyadassi Thera الذي انتقل الى القرية التي عينتها الطفلة فعثر على أسرة تحمل نفس الأسماء التي كانت ترددها في أقوالها ، وعلم منهم أن قد فقدوا صبياً في عام ١٩٥٤ .

وسرعان ما جمعوا الطفلة بأفراد هذه الأسرة الأخيرة حيث ذهبت لزيارتهم في قريتهم ، ولم تكن هناك أية معرفة سابقة . فتعرفت الى جميع أفرادها بمجرد رؤيتهم ، ونادتهم بأسمائهم ، وروت تفاصيل متنوعة من حياتها معهم ، أكدوا صحتها . منها أن أمها تعودت أن تشتري الحطب بالمسالك على خلاف الحال في قريتها الجديدة حيث يتوافر هذا الحطب مجاناً . ومنها أنها كانت تذهب الى المدرسة في قطار يمر بنفق .

ومن هذه الذكريات أنها لم تكن على وئام مع شقيقتها السابقتين . وأنها عندما كانت صبياً (في حياتها السابقة) كانت تفضل اللعب مع

(١) يبدو أن حلول الروح في الجنين لا يشترط أن يكون دائماً منذ مبدأ الحمل ، بل بعده بفترة تتراوح في مداها ، وربما يحدث قبل الولادة بفترة قصيرة ، وهناك آراء متنوعة بهذا المعنى .

(٢) من كولر مولر . المرجع السابق ص ٥٧ ٥٨ .

الفتيات ، وكانت مولعة بالملابس الحريرية ، وبطلاء الأظافر ، وباللون الأزرق .

ومنها أنها كانت تتردد على مدارس معينة ، وتفضل أستاذ معيناً ، ولما شاهدته تعرفت عليه وركضت باكية نحوه . وتذكرت قصة خرافية للأطفال كان نفس هذا الأستاذ قد رواها على مسمعها . وهذه القصة أكد أفراد أسرته الجديدة أنهم لم يسمعوها بها من قبل ، ولا يعلمون من أين قد جاءت بها الصبية ! وكانت الصبية تستخدم أيضاً بعض ألفاظ غريبة ، وتراكيب صعبة يبدو أنها ترجع إلى حياتها السابقة .

ومن هذه الذكريات التي تبين صحتها ما روته الطفلة من أنها في حياتها السابقة شاهدت ملكة الجزيرة في القطار أثناء مروره على قريتها السابقة « تالاواكيلى » . وأنها ذهبت مع رحلة مدرسية إلى جبل من الجبال وتسلمت قمة معينة في هذا الجبل تسمى قمة آدم .

وكانت الفتاة تفضل حياتها الجديدة في الانوثة على حياتها السابقة في الذكورة . ويبدو أنها في الجملة لم تكن سعيدة مع أسرتها السابقة ، ولذا لم تبدر منها رغبة ملحة في تكرار العودة إلى زيارة هذه الأسرة السابقة ، مكتفية بهذا اللقاء الوحيد بهم ، وبأستاذها المفضل .

والفتاة في حياتها الجديدة لا تخشى الوحدة في الظلام ، ولا تخاف من الحشرات ، ولكنها تخشى السقوط . وقد تبين أن الصبي السابق المتجسد فيها قد توفي إثر سقوطه على أم رأسه من مرتفع عالٍ .

ويعتقد الدكتور ستفنسون أن تغيير جنس هذا الصبي إلى فتاة في التجسد الجديد له صلة بحالته السابقة عندما كان يشعر بعدم السعادة لكونه صبياً ، ولأنه تربى في جو نسائي ، ومال إلى التخثث على ما شهدت به الأم السابقة . والظاهر أنه كان شديد الغيرة من شقيقاته البنات ، ويشعر بالنفور من شقيقه الذكرين .

وعن تحقيقات هذه الحالة يسرد ستفنسون الكثير من التفاصيل الأخرى عن أسماء الأشخاص الذين عاونوه في التحقيق ، وعن المعلومات التي سردها الفتاة عن الوقائع ، وعن المعالم الجغرافية . ويضع جدولا للتوضيح من ست صفحات غير باقى صفحات هذا التحقيق المشابه الدقيق كما هو الشأن في باقى الحالات الأخرى التى عرضها بأسلوب مدقق يجتذب الانتباه حقاً بدقته وورصاته (١) .

(١) للمزيد راجع آيان ستيفنسون . المرجع السابق ص ١١٨ - ١٢٤ .

المطلب الثانى

عن التعلييل العلمى
لظاهرتى « رؤى أو سماع من قبل »

ليست تحقيقات ستفنسون هى الأولى أو الأخيرة فى ظاهرة رؤى أو سماع من قبل بل ان ثمة تحقيقات مماثلة قام بها بحاث لهم مكانتهم فى عدة بلاد ، وانتهوا الى نتائج ايجابية منذ أوائل القرن الحالى لفاية الآن .

ولكن تحقيقات ستفنسون - فيما نعلم - هى ادق التحقيقات التى جرت فى هذا المحيط ، وأغناها بالتفصيلات ، وأشدها تحفظاً ، وأكثرها ارتباطاً بمنهج التحليل الناقد . وقد اقتضت منه مشقة ضخمة فى التنقل المستمر - لحساب جامعة فيرجينا - بين أرجاء العالم المختلفة ، ناهيك بمشقة تجميع التفصيلات ، وعمل الجداول الكثيرة للتمكن من تأصل هذه الأحداث وتحليلها .

وهو يقرر أن هذه الظواهر تحدث فى كل مكان ، لكنها تنكرر بوجه خاص فى البيئات التى تؤمن بعقيدة العودة للنجسد حيث تكون الأذهان متنبهة إليها ، وبالتالي مدفوعة الى ملاحظتها ، والى تتبع حدودها على نحو أو آخر .

وهذه الأحداث هامة فى الكشف عن طبيعة الإنسان ، وعن طبيعة سلته بالكون العجيب الذى يعيش فيه . وهى لم تكن تحظى بأنة عناية من علم النفس القديم ، لكنها فى علم الروح الحديث تحظى بأجل عناية من زاوية تحليلها العلمى الصحيح ، ومن شأن المثابرة فى تتبعها أن تلقى الكثير من الأضواء على بعض الغاز النفس ، أو ان شئت الروح الإنسانية، التى لا تزال تحير الأسباب فى كل مكان ، وتتكشف كل يوم عن أبعاد جديدة من العمق والتركيب لم تكن تخطر على بال أى عالم .

ملحوظات مبدئية

١ - وهنا ملحوظة مبدئية عن نتائج الحالات التى عرضها أبان ستفنسون وغيره وهى أن العودة للنجسد لم تكن فورية ، أى بمجرد الوفاة . وذلك يدحض بعض الاعتقادات التى تذهب هذا المذهب والتى لها أتباعها فى الشرق الأقصى . ففى جميع الحالات اتضح مفع فترة

تراوحت في مداها قضتها الروح في عالم الغيب محتفظة بشخصيتها وبذاكرتها - ولو على وجه من الوجوه - وهذه الفترة قد تمتد الى سنين وربما الى قرون وعلى ذلك أجمعت رسائل الأرواح الراقية ، وبحوث الباحثين الجادين ، ومع مراعاة أن الزمن ، في الطبيعة الأزلية للروح كلمة جوفاء لا معنى لها ولا سبيل لقياسها .

وبطبيعة الحال كلما كانت العودة للحياة الأرضية قريبة العهد بالتجسد السابق كلما كانت الذكريات عن ذلك التجسد أغزر وأوضح وكلما كان التحقق من صحتها أيسر منالاً ، لأن معالم المكان والزمان تكون لا تزال موجودة بما في ذلك بقاء بعض الأشخاص الذين يكونون قد عاصروا التجسدين السابق واللاحق .

وكلما كانت هذه العودة الى الحياة الأرضية بعيدة العهد بالتجسد السابق كلما كان التحقق من صحة التجسد السابق صعب المنال ، بل ربما صار متعذراً تماماً بالنظر الى تراجع الذكريات أو اختفائها وبالنظر الى زوال جميع معالم المكان والزمان . ولذا نجد أن جميع الحالات التي نجح العلامة أبان ستفنسون في متابعتها وتحقيقها قريبة العهد جداً إذ لم يمض على غياب صاحب الحالة في عالم الغيب سوى فترة تراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات فقط . ومجرد احتمال صحة التجسد القريب تحمل على الاعتقاد بإمكان صحة المبدأ من الناحية العلمية - الفلسفية ، ولو تصدر التحقق القاطع لطول العهد بالماضي السحيق للانسان .

٢ - وثمة ملحوظة ثانية : وهي أن العودة للتجسد كانت دائماً في صورة آدمية ، وربما قريبة - ولو على وجه ما - من صورتها السابقة مباشرة . فلم يثبت في أية حالة من الحالات أن العودة يمكن أن تكون في صورة حيوان ، أو طائر ، أو شجرة ... أو غير ذلك على نحو ما تذهب اليه بعض الاساطير خصوصاً في الشرق الأقصى .

ولذا - كما سبق أن بينت - فإن مبدأ « العودة للتجسد » أو « الميلاد من جديد » ينبغي أن يعتبر مبدأ متميزاً تماماً عن مذاهب « التناسخ » أو « التقمص » أو نحوهما - كما سبق أن فلت - وبالتالي عما داخل هذه المذاهب الأخيرة من خرافات كثيرة مستمدة - ولا ريب - من الفلو العقيدي ، هذا الفلو الذي أساء الى كل العقائد والمذاهب وفي كل مكان ، فنأى بهذه الاعتقادات في كثير من الحالات عن النصوص الصريحة وعن المفاهيم الصحيحة للنصوص ، وما يرتبط بها من مدارس متنوعة .

ووصف الغلو العقيدى يصدق على من أنكروا عالم الروح بسبب إيمانهم « بالتقمص الفورى » ، كما يصدق بنفس المقدار على من أنكروا « العوده للتجسد » رغم إيمانهم بعالم الروح ، ورغم النصوص الصريحة الحاسمة فى معنى هذه « العوده للتجسد أو للميلاد » . وذلك ربما بسبب اصرارهم على الخلود الفورى فى عالم الروح ، وربما أيضا على الاستئثار بمعاملة خاصة لا يصح أن يشاركهم فيها غيرهم من أرباب العقائد الأخرى .

وهكذا يجنى الغلو العقيدى دائما على كل فهم نقى للإيمان وللعلاقة الإنسان بالكون وبأخيه الإنسان ، بل على كل محاولة تبذل للوصول الى هذا الفهم الصحيح ، مهما كان أقرب الى الحق والى الاعتدال . وأوسع أفقا من كل ما عداه من مفاهيم الاغلاق والتزمت ، بل خصوصا اذا توافر له ما ذكرنا من خصائص ...

فلاعتدال هو الوزر الذى لا يعادله وزر آخر فى مفاهيم الاغلاق والتزمت ، وما أخطرها على العقل ، وعلى العلم ، وعلى تطور الروح فى طريق الصفاء والنقاء ، والفهم النقى لحقائق الوجود .

ولا تقف الآن قوة فى الوجود فى وجه هذا الغلو العقيدى وما يرتبط به من ضيق فى الأفق ، وتزمت فى الحرف ، قدر قوة هذا البحث المجاهد فى مصير الروح الإنسانية . وهذا سبب واحد من اسباب كثيرة تعطل الحرب العوان التى يلافيها هذا البحث المجاهد من جهات متعددة تناضل بكل جوارحها دفاعا عن الجهالة والجمود والاغلاق .

٣ - وثمة ملحوظة ثالثة عن جميع هذه الحالات وهى ان النفس العائدة للتجسد - مهما كانت عودتها قريبة - لا يمكن أن تتذكر أبدا كل ماضيها ، أنها تتذكر فقط لمحات أو ومضات سريعة من هذا الماضى تكون قد ربضت قابضة فى عقلها الباطن فلا تطفو الا متى أنيحت لها فرصة الطفو على السطح من جديد .

ولذا فان امتحان هذه الروح العائدة للتجسد فى هذا المانى امر لا يجدى شيئا فى اثبات شخصيتها . بل يكفى فى هذا الشأن قدرتها على تذكر بعض الأحداث أو بعض الأسماء التى سبقت لها رؤيتها ، أو سماعها ، والتحقق من صحة هذه ونلك للتعرف على مدى صحة الحالة .

وهذا امر يدهى اذا روعى الاخبار الحيوى الهام الذى تعرضت له الروح مرتين : مرة عند انفصالها عن جسدها المادى ، وأخرى عند اتصالها بجسد مادى جديد فى رحم الأم ، وانر ذلك كله فى ذاكرتها وفى وعيها .

وهذا هو نفس الوضع الذى يقابله كثيرا الباحثون الروحانيون عند محاولة الاتصال بأى روح وهى خارج الجسد ، ثم عند رغبة تحقيق شخصيتها عن طريق اختبارها فى ذكرياتها الأرضية . فهذا الاختبار غير منتج فى المعتاد ، اذ ينبغي أن نترك للروح أن تعبر عن نفسها وأن تروى ذكرياتها على النحو الذى يتفق مع سليقتها والذى يترأى لها ، والذى تقدر عليه هى بحسب حالتها الجديدة خصوصا بعد تغير كلى لظروفها ، وحدوث اندماج جزئى أو كلى بين الجانبين الواعى وغير الواعى للعقل أو بين الشعور واللاشعور ، واثـر ذلك فى الذاكرة أثر عميق ، وخطير ، ومتعدد الجوانب (١) .

ومن الملاحظ بوجه عام أن تذكر الروح العائدة للتجسد أحداث حياتها الماضية يكون باهتاً ضعيفاً ، وأضعف بكثير من تذكر الروح العائدة للتجسد عن طريق التنويم المغناطيسى الفنى لنفس هذه الأحداث . لأنه فى هذه الحالة الأخيرة يطفو العقل الباطن للروح الى مستوى الذاكرة الواعية لدرجة أن الروح قد تتذكر عدة حيوات لا حياة واحدة فحسب ، وهو ما لا يحدث الا عند التنويم المغناطيسى فيما بعد اذا نوافرت اعتبارات معينة .

من تعليقات ستفنسون على نتائج تحقيقاته

ويقول ستفنسون انه يهـمه أن يوجه نظر القارىء الى أن بعض الحالات التى حققها تنتمى الى بيئات لا تعرف شيئا من العودة للتجسد ، وحدثت منها حالات عديدة فى الغرب فى أسر اما لم تسمع اطلاقا عن هذه العودة ، واما لا تعطى هذا الاعتقاد أى اعتبار ، بما فى ذلك بعض حالات فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وكندا ، وانجلترا .

ففى هذه البلاد تجرى الثقافة فى مجرى الكراهية لعقيدة العودة للتجسد ، وكثير من الأشخاص لم يسمع حتى مجرد سماع عن هذه العقيدة ، أو سماع عنها ولكنه اعتبرها خرافة حمقاء يؤمن بها القوم هناك فى آسيا ... ويقول انه واثق من أن كل أسرة من تلك الأسر التى تحدث فيها أطفالها عن ذكريات معينة عن حياة سابقة تلقت تلك الأقوال بدهشة ، بل بعدم تصديق .

كما حدثت حالات مماثلة فى الهند فى أسر اسلامية لا تؤمن بالعودة للتجسد ، بل وتنكر صحتها . وقد يعترض بعض الأشخاص قائلا انه

(١) راجع ما ورد فى الجزء الأول من « مفصل الانسان روح لا جسد » من

توجد جيوب معزولة من الناس تميل الى الايمان بالعودة للتجسد حتى في الغرب ، وهو أمر صحيح بلا ريب . أو قائلًا ان نعمة أسرة ما قد لا تؤمن بالعودة للتجسد ولكن قد يكون أفرادها مسئولين عن حديث أحد أطفالها عن حياة سابقة له ، بغير أن يتعمدوا ذلك .

ومثل هذه التأويلات تدفعني الى توسيع مفهوم التأثيرات الثقافية الى ما وراء ، بل الى ما يناقض الوقائع التي وصلت اليها والتي حدثت خارج اطار الثقافات الموالية للعودة للتجسد ، ولا أعتقد أنه يتعين علينا أن نصوغ نظريتنا لكى تلائم الاستثناءات ، بل أن نصوغها بحيث ندخل فيها تلك الحالات الاستثنائية أيضا .

وإذا كان أحد الأشخاص بمقدوره أن يحوز بياناً يمكن تحقيقه عن حياة سابقة ، وهذا البيان ليس بمقدوره الحصول عليه عن طريق عادي ، بمقدار ما يمكننا القول ، وإذا كان هذا الشخص يقدم بيانه بوصف أنه اتصل به كذكرى من حياة سابقة ، فانه في الواقع من الجائز فعلاً أن يكون الأمر كذلك . فإذا كانت العودة للميلاد تحدث فعلاً فان علينا أن نتوقع ذكر بيانات عن حياة سابقة على الحاضر كتذكارات عن الماضي ، وعلينا أن نستغرب إذا لم يكن الأمر كذلك .

وعلينا في الواقع أن نتساءل - إذا كان نمة طفل يزعم وجود هذا البيان عن شخصية سابقة له - عما إذا كان هذا البيان ينتمى الى شخص آخر غير متجسد (أى الى روح) ؟ ولكن إذا كان هناك دليل آخر يدمونا الى الاعتقاد بأنه يصف لنا شخصيته الخاصة التي لا تزال مستمرة معه فلا مندوحة من الاعتقاد بصحة ذلك .

وهذا الافتراض يتحقق بشكل نموذجي عندما يحمل المولود حديثاً علامات معينة ذات خصائص محددة عالية مشتركة بين شخصين ، أحدهما سابق ونانيهما لاحق (كما حدث في حالة كورليس شوتكين Corlis Chotkin . ولدى حالات عديدة تحمل علامات حقيقية ، وقواعد صحيحة للاقتناع بأن الطفل ما كان بمقدوره أن يحصل بالسبل العادية على البيانات التي قدمها عن شخصيته السابقة » ...

تم يضيف ستفنسون بعد تحليل وافٍ لهذه الحالات قائلًا : ولقد عثرت على بيئة قليلة على أن بعض أولئك يحوز قدرة خاصة على الادراك خارج الحواس بصرف النظر عن دائرة الالهام بشخصيته السابقة . وكانت البيئة عبارة عن معلومات قدمتها أسرهم مفادها أن أولئك الأطفال قد تنبأوا عن أحداث وقعت لأقارب أو لاصدقاء للأسرة قبل وقوعها ، أو كانوا بعيدين عنهم . وكان ذلك في أسر جنانابيليك

Gnantilleka ، وسوكلا Sukla ، ومارتا Marta
ولكن هناك أسر أخرى نفت حدوث أمور من هذا القبيل (١) .

وقوة تحديد شخصية الأشخاص الذين يدعون تذكر حياة سابقة لهم بالمقارنة بشخصيتهم الحاضرة تتفاوت . فبعض أولئك الأطفال يستخدم صيغة الماضي لوصف الحياة السابقة فيقولون مثلا : « كنت أحمل اسم كذا وكذا » . لكنهم يتقبلون أيضاً أسماءهم الحاضرة . أما البعض الآخر فهو يناضل ضد الشخصية الحاضرة ويقول مثلا « لا تنادوني يا فريد Fred لأن اسمى جون . وأنتم لستم أقاربي ، فان أبى وأمى يعيشان بعيداً عن هنا » .

بل ان ثمة أطفالا يحوزون تحديداً قوياً عن شخصية سابقة يمكنهم أن يميزوا أحداث الحياة السابقة بوصفها أحداثاً ماضية . فيقول أحدهم مثلا : « لقد حدث لى حادث كهذا عندما كنت كبيراً » . وهم فى المعناد لا يعيشون الماضى من جديد كما لو كان يحدث الآن . وهذا يحدث أيضاً فى أحلام كثيرة اذا حدثت ابعاءات بوجود حياة سابقة .

وفى تلك الأحلام بالذات يشعر الانسان بأن له فى الحلم شخصية مغايرة كانت تعيش فى عصر ماضى ، وفى مكان مختلف . وطيلة الحلم ، وربما لمدة أطول من الحلم قليلا ، يشعر بنفسه كما لو كان شخصية أخرى . وبعضهم ينظر عند اليقظة فى مرآه حتى يتأكد أنه مثلا يملك لحية أو لا يملكها .

وتحدث أمور مماثلة لهذه فى حالات التنويم المغناطيسى عندما تؤدي الى ارجاع الذاكرة الى حياة سابقة . كما تحدث أيضاً كثيراً فى بعض الحالات التى فيها تذكر انسان وهو فى يقظته حادثة قديمة لكنه يشعر كما لو كان لا يزال يحيا فى مجرى الحادثة كما حدثت فى أصلها ، ويتصرف كما لو كانت هذه الحادثة لا تزال تجرى فى الحاضر (٢) .

ثم بتعرض ستفنسون لموضوع آخر دقيق ، وهو الى أى مدى يمكن للوالدين أن يفرضوا على طفلهما سلوكاً معيناً ، خصوصاً فيما يتعلق بتذكر حياة سابقة له ؟ وبعبارة أخرى الى أى مدى يمكن للوالدين أن يؤثرأ فى

(١) عن سفنسون : المرجع السابق ص ٢١٢ - ٢١٦ .

(٢) عن المرجع السابق ٢٢٠ - ٢٢١ .

شخصية طفلها بما يدفعه مثلاً الى القول بأنه كان في حياة " ابنة هذا الشخص أو ذاك ؟ !

ويقول ان هذا النوع من الأحداث مرّ به الطفل الهندي رانجيث Ranjith الذي كان يعتقد اعتقاداً جازماً أنه كان في حياته السابقة شخصاً يعيش في إنجلترا . والموضوع ليس موضوع تشابه في الملامح بل موضوع احساس منه بأنه يمثل دوام حياة شخص آخر . وكان رانجيث يحس بذلك احساساً متدفقاً الى حد أنه كان أحياناً يستخدم صيغة الحاضر للحديث عن الحياة السابقة فيقول : « ان لى أباً وأماً في إنجلترا » أو أن أمى تدعوني قائلة « يا عزيزى darling أو يا حبيب قلبى sweetheart » .

وللاجابة على التساؤل السابق فان بمقدورى أن أقول اننى فيما خلا حالات العودة للتجسد التى من هذا القبيل ، فاننى لم أسمع أبداً عن طفل يضع نفسه في شخصية أخرى يزعم طويلاً أنها تمثل شخصيته الخاصة كما يفعل أولئك الأطفال الذين يزعمون أنهم قد عاشوا من قبل .

وقد يحدث هذا عند البالغين المرضى بمرض نفسى معين psychotic ، تكن هذا المرض نادر جداً عند الأطفال . وتُشخيص الطفل نفسه تشخيصاً زائفاً بأنه شخص آخر أكثر ندرة . وقد ناقشت هذا الافتراض مع الاختصاصيين في علم التحليل النفسى للأطفال ، ولم يذكر لى أى واحد أنه سمع أبداً عن حالة يزعم فيها طفل ما أنه يمثل شخصاً آخر . ولم اكتشف في كل اطلاعى في « علم نفس الأطفال » حالة واحدة من هذا القبيل فيما عدا حالة لعب الأطفال مع الآخرين أو مع الحيوانات .

ثم يقول ان بعض أولئك الأطفال مثل براكاش . وسكلا ، وبارمود . وعماد كان يريد مغادرة والديه وقريته والذهاب الى أسرته الحقيقية في قرية أخرى ، وأن هذا السلوك هو آخر ما يفكر فيه الآباء ، أو آخر ما يمكن أن يعزى الى احياءاتهم أو الى تأثيراتهم في أطفالهم (١) .

وينبغى أن نلاحظ عند تقدير هذه الآراء الخطيرة التى وصل اليها ستفنسون أنه قبل كل شيء آخر عالم نفسى ، وأنه يعمل حالياً استاذاً للتحليل النفسى بجامعة فيرجينيا ، فهو يتكلم في ميدان من سميم اختصاصه العلمى ، الذى يؤهله للحديث فيه عن دراية وخبرة كافيتين (٢) .

(١) من المرجع السابق ص ٣٣٣ - ٣٣٤ ، ٣٣٦ .

(٢) راجع ما ورد في الجزء الاول من « مفصل الانسان روح لا جسد » ص ٢٩٨ ،

من حديثين له مع جريدة بريطانية

ويجمل بي أن أشير في هذا المقام الى حديث صحفي جرى بين ألبان ستفنسون وبين محرر جريدة الآباء الروحية *Psychic News* البريطانية عند زيارة ستفنسون لبريطانيا في سنة ١٩٧٠ ، وكان مما ورد فيه : -

س (من المحرر) : ان معظم ما قرأته عنك أو ما قرأته لك يبحث في العودة للتجسد ، فهل هذا الموضوع هو الذى اخترته لدراساتك والذى استغرق أكثر وقتك فى الباراسيكولوجى ؟

ج : قد يكون ذلك . وقد يكون على وجه التحديد شاعرا ٧٥٪ من وقتى . اننى أهتم أيضاً بالوساطة ، ولذلك بدأنا فى اعداد منهاج لدراسة الوسطاء فى جامعة فرجينيا . ان اهتمامى شديد بسلسلة الحالات التلقائية كلها : الأرواح ، والأحلام الكاشفة وغير ذلك ، وانى أشارك أيضاً من وقت الى آخر فى القيام بتجارب أخرى أرى أنها لا تبعدنى عن تركيز اهتمامى حول الموضوع الاساسى .

س : الا يصلح التلبائى (انتقال الأفكار) لتحليل هذه الظواهر ؟

ج : اننى لا أوافق على هذا التفسير القاصر وغير المناسب لجميع الاتصالات الوسائطية . ولكنه يعتبر دفعة الى الامام يقوم بها المتشككون . ويمكن أن يحصل الانسان على حالات من العودة للتجسد فيها بالاقل سمات معينة لا يمكن تفسيرها على أساس التلبائى بين الأحياء .

وهناك نموذجان من الحالات . افرض أن رجلا قد أصيب بطعنة سكين قاتلة تركت علامة واضحة على جسمه ، فان طفلا قد يولد فيما بعدا بعيدا عن مكان الحادث بخمسين ميلا أو مائة ميلا أو أكثر من ذلك ، وفى جسمه علامات مختلفة تشبه « الوحمة » متطابقة ومماثلة فى المظهر ونفس الموضع الذى أصيب فيه الرجل المتوفى ولم يسمع أهله شيئا عنها !

واكثر من ذلك فان هذا الطفل قد يظهر معرفة خارقة يتعذر تعليلها عن الرجل المتوفى . أعتقد أن هذه بنية قوية على أن جسم الرجل المصاب قام بطريقة ما كنموذج (موديل) على جسم الطفل ، ولا يمكن أن يحدث هذا عن طريق التلبائى ...

س : انك بنيت قدرا كبيرا من الأهمية على المظاهر الخارجية الفيزيائية كعلامات الوحمة .

ج : نعم اعتقد أن هذه السمات مؤثرة جداً في حالات الولادة الجديدة . لقد درست نحو مائة حالة من هذه الحالات وعندى كثير منها مزود بالصور ، وبعضها لا يتضمن علامات على الجسد فحسب ، ولكن تظهر عليه تشوهات وعاهات جسدية فعلية . وهناك حالات عديدة أعدها من الحالات القوية على طول الخط وسأضمتها الى كتابى القادم ...

* * *

(ومن هذا القبيل روى ستفنسون لحررة صحيفة « الحوادث » اللبنانية واقعة الصبى طليع سويد » فقد شاهدت بعينى اثر الرصاصة في الخد الأيسر لهذا الصبى الذى لم يصب برصاصة في حياته - كما علمت أن الشخص الذى تجسده روحه وهو المرحوم سعيد أبو الحسن كان قد مات مقتولاً برصاصة في خده الأيسر وفي الموضع ذاته . وقد ازدادت دهشتى حين علمت من الدكتور سامى مكارم بصعوبات النطق التى يعانى منها طليع سويد ، والتى ترجع أسبابها الى الاصابة التى صرعت الجسد السابق لروحه) . ثم نستأنف تلخيص حديثه مع هذه الصحيفة اللبنانية فيما يلى : -

س : هل تسلم بالعودة للتجسد ؟ وهل تساعدك في فهم أكثر من غيره للحياة .

ج : ان موقفى من هذه القضية هو انى اعتقد أنها أحسن تفسير لعدد معين من الحالات التى لدينا في الوقت الحاضر . وعلى كل حال ربما أثير رأيى في هذا غدا ، اذا قدّم لنا شخص ما تفسيرات أفضل . وانى لا اظن أن اية حالة فردية ، أو كل الحالات جميعاً تعطى البرهان الحاسم والنهائى ، ولكنها تبدو لى فرضيات مساعدة على العمل ومعقولة جداً ، ويمكن أن يعتمد عليها الانسان في مباشرة تحقيقات أخرى . وان العودة للتجسد اذا حدثت فهي كما يبدو لى تجعل للحياة معنى وطعماً ، ويجد فيها المضطهدون أملهم . . اننى اميل الى الاعتقاد بأن العودة للتجسد قائمة بعملها فعلاً ...

نعم ان العودة للتجسد تحدث في كل مكان ، وانا الآن احضر كتاباً آخر عن العودة للتجسد في أوروبا والولايات المتحدة ، وقد درست فيه ٣٠ حالة عودة تجسد أوروبية ، كما درست بعض حالات العودة للتجسد في ألمانيا ، والولايات المتحدة ، واستراليا .

س : حينما نقول كلمة « عودة للتجسد » هل تفهمها أنت بمفهومها التقليدى ؟ وهل يمكن أن يكون التجسد هو اللاوعى المتوارث جيلاً بعد جيل ؟

ج : لا يوجد شيء اسمه المفهوم التقليدى . فالمفهوم يختلف بين قوم وقوم ، ولكن روح الفكرة تظل واحدة . وثمة علاقة بين شكل الإيمان وشكل العودة للتجسد . مثلاً في لبنان ، وهو أكثر بلدان العالم كثافة من حيث حالات العودة للتجسد ، لا توجد حالات تغيّر جنس (أى أن الروح تتجسد أنثى بعد أن كانت فى جسد سابق ذكراً ، أو بالعكس) أما عند الهندوس فإننا نجد كثيراً من حالات تغير الجنس فى العودة للتجسد .

أما من « اللاوى المتوارث » فإنه يفسر بعض حالات العودة للتجسد لا كلها (تذكرت هنا حكاية عن صبي انجليزى ولد يتحدث اليابانية ، ويحمل عادات يابانية منها أكل السمك نيئاً ، وهو أمر يشتمل منه الانجليزى العادى . وهذه الحادثة لا يمكن تفسيرها باللاوى المتوارث ، والعودة للتجسد وحدها تفسرها) .

س : هل أنت وحدك فى أمريكا مهتم بهذا الحقل ، أم أن هنالك أساتذة جامعيين سواك ؟

ج : فى أمريكا أعرف حوالى اثنى عشر استاذاً فى الجامعات متفرغين لحقل الباراسيكولوجى ... بينهم ثلاثة مهتمون بقضايا الروح ، ولزميل يدرس رؤى المحتضرين ، أى لحظة انفصال الروح من الجسد المشحونة بطاقات عجيبة من الرؤيا ويقتطع ما بعد الحواس ، والطرح الروحى (١) ، وهناك زملاء لى استطاعوا تصوير أفكار شخص بواسطة أجهزة فى غاية الحساسية ... (٢) .

عن التمييز بين « العودة للتجسد » والاستحواذ

وينبغى عدم الخلط بين العودة للتجسد ، وهى تبدو ناموساً طبيعياً للميلاد من جديد على هذا المستوى المادى من الكوكب الأرضى ، وبين الاستحواذ Possession الذى قد يحدث أحياناً من روح انسان منتقل على جسد انسان لا يزال يواصل حياته الأرضية ، والذي لا يعتبر ناموساً طبيعياً بمقدار ما قد يعتبر - فى غير حالات الهيمنة للارشاد ، أو للعلاج ، أو للاقناع ، أو للإلهام ... - ظاهرة مرضية قد تدوم طويلاً أو قصيراً .

والأصل أنه بمجرد زوال حالة الاستحواذ المرضى يعود المريض الى

(١) راجع الجزء الأول من « مفصل الانسان روح لا جسد » ص ٨١٠ - ١٢٤ .

أو من كتاب « ظواهر الخروج من الجسد » ص ٦٦ - ١١٠ .

(٢) من كتاب الأستاذ عبد العزيز جادو - المرجع السابع السابق ص ١٨٥-١٩٤ .

شخصيته السابقة تماماً . وقد عرضنا حالة من هذا القبيل خضعت لتحقيق دقيق هي حالة « معجزة واتيسكا » Watscka (١) . كما قابل بعض خبراء التنويم المغناطيسى حالات من استحواذ كائن اثيرى أو خبيى على جسد الوسيط أو الوسيطة فى الفيوية . وقد سلم الفيلسوف الأمريكى وليام جيمس W James بإمكانية حدوث هذا الاستحواذ (٢) وايضاً عدد لا يستهان به من أبرز العلماء .

على أن ثمة صورة أخرى للاستحواذ صادفها بعض البعث . وهى استحواذ كائن وهو خارج جسده المادى على جسد انسان فى لحظة الوفاة ، اى فى نفس لحظة خروج صاحبه منه ، أو محاولته الخروج منه عند الإحتضار . ومن هذه الحالات الأخيرة حالة صادفها الدكتور إيان ستفنسون ، وكان ذلك بمناسبة إجراء بعض تحقيقاته الدقيقة فى حالات العودة للتجسد التى ذهب الى الهند خصيصاً لتحقيقها .

وهى حالة تقدمها فيما يلى لضرورة التمييز بين الاستحواذ من جانب والعودة للتجسد من جانب آخر . وهى تبرز فى نفس الوقت كيف أن تحقيقات ستفنسون فى الهند لم تكن أمراً سهلاً ، بل كلفتها مسقات بالغة غير الانتقال والتفاهم بالترجمة ، وهى مشقة اقناع الناس بأنه لا يريد بهم شراً ، وأنه لا يريد التدخل فى عقائدهم وعلاقاتهم . وراحة ارواح الأحياء أو « الأموات » منهم .

ومن تلك الحالات الغريبة التى صادفها حالة جاسبير Jalsper وهو طفل هندوسى فى الثالثة والنصف من عمره قيل أنه كان ضحية استحواذ كامل من روح شاب برهمى يدعى سوبهارام Sobharram توفى - أو ان شئت فقد جسده الأرضى - عندما كان فى الثانية والعشرين من عمره .

وهذا الطفل المدمو جاسبير كان من سكان قرية راسولبور Rasulpur وأصيب فى ربيع سنة ١٩٥٤ بمرض الجدري أصابة شديدة الى حد أن « توفى » أو بالأدق ظهرت عليه جميع الأعراض اللازمة « لتجزم بالوفاة » . ولكن بعد بضعة أيام من « وفاته » استرد صحته بالكامل ، ثم احتاج الى بضعة أسابيع لكى يسترد قدرته الكاملة على النطق . وعندئذ ظهر سلوكه شاذاً غريباً عما كان عليه قبل « وفاته » .

(١) راجع ما ورد فى « الفصل » الجزء الأول ، ٨٢ ، ٨٢٧ .

(٢) راجع ما ورد فى المرجع السابق ، ص ٣١٨ .

ومن ذلك أنه أصبح يصر على أنه برهمي لا هندوسي (كما كان من قبل) .
وأنه يدعى سوبهارام ، وأنه ابن المدعو شانكار لال تياجى **Shankar Lal Tyagi** من سكان قرية فيهيدي **Vehedi** التى تبعد نحو ثلاثين ميلاً من قريته راسولپور **Rasulpur** .

وذاث يوم زار هذه القرية الأخيرة مدرس من قرية فيهيدي (التى كان يعيش فيها سوبهارام) فتعرف عليه جاسبير على الفور ، كما أخذ فى الحديث عن قريته فيهيدي ومنزل « والده » هناك . فاستغرب جميع الموجودين وأخذوه الى فيهيدي - وكان عندئذ قد بلغ السابعة من عمره - حيث تعرف طريقه تلقائياً الى منزل أسرة شانكار ، وسرد تسعة وثلاثين بياناً محدداً من حياة سوبهارام . كما تبين أن سوبهارام هذا وهو ابن شانكار كان قد تزوج وأنجب اولادا وتوفي بفترة بتاريخ ٢٢ مايو سنة ١٩٥٤ ، أى بتاريخ معاصر لتاريخ هذا التحول العجيب الذى لحق شخصية الطفل « المتوفى » جاسبير .

وظل هذا الطفل يصر على أنه يدعى سوبهارام وأنه من البراهمة لا من الهندوس وكان بالتالى يرفض تناول أى طعام ما لم يكن معداً بالطريقة البرهمية التى لم تكن تعرف عنها شيئاً أسرته الهندوسية ، فتطوع جار برهمي للأسرة بأعداد هذا الطعام . وكل من يعرف شيئاً عن صرامة تقاليد طائفة البراهما يفهم كيف أن البرهمي يفضل أن يموت جوعاً على ألا يتناول طعاماً برهمنياً ، مهما كانت الأمور . وظل الحال على هذا المنوال لمدة ثمانية عشر شهراً كاملاً .

ومن الصعوبة بمكان أيضاً أن نتصور كيف أن الطفل جاسبير وهو فى الثالثة والنصف من عمره تحول من سلوكه كطفل وديع الى سلوك انسان بالغ العمر يزيد عنه بحوالى ثمانية عشر عاماً . وفى هذا الشأن يكتب ستفنسون : « لقد لاحظت خلال اقامتى بسهولة كيف أن هذا الطفل أصبح يرفض اللعب مع باقى الاطفال ، بل ظل منعزلاً عنهم ووحيداً بينما كان يقبل راضياً على الحديث مع ترجمانى ، رغم أنه كان يحمل تعبيراً حزيناً على وجهه الهادى الذى يحمل علامات اصابته بالجدرى لكنه يبدو جميلاً » .

وكانت أسرة الشاب البرهمي المتوفى سوبهارام تعامل الطفل جاسبير بروح العداء ، (لأنه من أسرة هندوسية ، وقد عر ذلك على الأسرة البرهمية التى تعتقد انها أسمى طبقة من الهندوس) ولذا ابت على هذا الطفل أن تزوره « أرملة » سوبهارام البرهمية التى تركها فى حياته السابقة على الأرض .

ويقول ستفنسون : « ان القراء يريدون طبعاً أن يعرفوا بياناً عن نوع الأحداث التي مرت بالطفل جاسبير منذ وفاة شخصية سوبهارام ، وظهور شخصيته في جاسبير ، وعن ذكرياته منذ كان يدعى سوبهارام . وعلى هذه الأسئلة أجاب جاسبير في سنة ١٩٦١ قائلاً انه عندما توفي (بوصفه سوبهارام) قابل « هناك » شخصاً يعتقد أنه شيخ أو رئيس ديني Sadhu نصحه بأن يستحوذ على جسد الطفل جاسبير الذي كان في حالة احتضار .

ورغم أن انتهاء شخصية جاسبير الظاهرة (باتخاذها شخصية سوبهارام) حدث في الفترة من أبريل الى مايو سنة ١٩٥٤ وهو تاريخ معاصر لتاريخ وفاة سوبهارام ، إلا أن التحول في شخصية جاسبير لم يحدث مباشرة بعد تلك الليلة التي ظهر فيها كما لو كان قد توفي من الجدرى ، ثم عاد الى الحياة فجأة . بل لقد ظل جاسبير في الأسابيع التالية مريضاً في خطر الموت بالجدرى وكان يتناول طعامه بصعوبة ، وعاجزاً عن ابراز أية معالم لشخصيته . ولذا فان تغير الشخصية ربما حدث سراعاً أو تدريجياً خلال الأسابيع التي بدأت مباشرة بعد وفاة جاسبير (حين توقفت جميع وظائفه الحيوية كالنبض والتنفس بسبب مرضه بالجدرى فاعتقد الجميع أنه قد توفي) .

وعلى هذه الحالة الفريدة يعلق نويل لانجلي Noel Langley في مؤلفه عن « المودة للتجسد بحسب ادجار كايس » (١) قائلاً انها حالة فريدة ، لأنه في معظم الحالات التي من هذا القبيل يُعطى الروح وقتاً ما بعد مغادرة جسده الأرضي قبل أن يعود الى حمل جديد حتى في حالات الموت المباغت .

والاشارة التي حدثت الى « الرئيس الديني » الذي اشار على سوبهارام أن يتخذ له مسكناً من الجسد الميت أو المحتضر للطفل جاسبير عمثل حالة مروق أو خروج على النواميس العامة للخلقة . ولقد أقر ادجار كايس أنه تحدث في بعض الأحيان أخطاء في هذا الشأن ، ولو أنها فادرة . كما أقر بأن المستوى الأول من عالم الروح مستوى بدائي ، الى حد يجعله يشبه الى حد ما المستوى الأرضي ، ويمكن أن تقطنه « أشكال عقلية » لأرواح متخلفة أو غير متطورة بمقدورها أن تتخذ كل صور الفخاخ أو الشراك التي تصادفنا في « الكايبوس » .

وبالتالى فلا يستبعد أن يكون قد ظهر للشباب سوبهارام كائن حقوقه يكرهه لروابط « كارمية » متوارثة من حيوات قديمة ، وأنه أراد الانتقام منه ، وظل متحينا فرصة احتضاره لتصفية حسابه القديم معه . وذلك بأن ظهر له فى اللحظة التى كانت الأمور لا تزال مختلطة فى ذهن سوبهارام بسبب احتضاره ، ذلك الاختلاط الذى منعه من أن يدافع عن نفسه ، فظهر له عندئذ روح لطيف ، أو مراقب للأحداث ، فى صورة رئيس دينى Sadhu ، وأرشده الى السوى الوحيد الذى قد يحميه من عدوه ، وهو القوقعة التى تركها الطفل الصغير .

ومن الجائز أن يكون ذلك بمثابة اجراء وقتى حتى يزول الخطر المباشر القادم من ناحية المستوى الكوكبى المنخفض ، ويتمكن سوبهارام من أن يتجه فى أمان الى مستوى أكثر ثقافة ، وأوفر حماية من ذلك المستوى المنخفض . ومن الجائز أيضا أنه بمجرد ما دلف سوبهارام الى جسد الطفل تعلد عليه أن ينسحب منه ثانية ، وبالتالي تعين عليه أن يظل ملازماً للأرض فى صورة جاسبر حتى يسدد ديونه الكارمية ، ولحسن الحظ أن ذاكرته من حيواته السابقة ستتشاى تدريجيا ، كما يحدث عادة .

وفيما بعد لنسا حديث فى « الهولى المحايدة » أو الجسد الأثيرى الذى لا هو عقل ولا هو مادة كافتراض علمى له بوجهته فى تحليل ظاهرة حدوث الحمل عند العودة للتجسد ، وأيضاً فى تحليل ظاهرة الاستحواذ الروحى بوجه عام ، وهى لها الآن أسانيد لا تحصى وضعت بمعرفة علماء كبار مدققين الى آخر مدى .

المبحث الثالث

عن بعض النتائج العلمية الهامة التي خلص اليها الباحثون

بعد أن بينت فى المبحثين السابقين جانباً من الشواهد التى جمعها الباحثون عن طريق دراسة اختبارات ارجاع الذاكرة الى الوراء ، وظاهرتى « رؤى من قبل » و « سَمْع من قبل » مع اخضاعها للتحليل العلمى يتعين أن أعالج فى المبحث الحالى بعض النتائج العلمية العامة التى خلص اليها الباحثون فى شأن احتمالات العودة للتجسد ، خصوصاً ما كان منها نافعا لخدمة طب التحليل النفسى الذى يلاقى الآن ثورة جذرية فى العديد من مفاهيمه القديمة .

وسيكون اعتمادى - بالإضافة الى مراجع أخرى - على مؤلف

حديث لصالح معروف يدعى كارل مولر Karl Muller بذل جهداً ضخماً في تجميع المئات من وقائع هذا الموضوع ، وفي تحليلها للخروج منها بدلالاتها المنطقية ، بالإضافة الى عدد آخر من النتائج الهامة التي خلص اليها غيره من الباحثين .



كارل مولر

وكارل مولر هذا (١٨٩٣ - ١٩٦٨) بحائة روحى سويسرى له وزنه بدأ تحقيقاته الروحية مبكراً مع القاضى جورج سولزر George Sulzer الذى كان رئيساً لأكبر هيئة قضائية فى زيورخ Zurich .
أما مولر فقد كان مهندساً كهربائياً ناجحاً . وقد أفادته خبرته هذه فى مواصلة تحقيقاته المشابرة فى دائرته الخاصة بمنزله فى زيورخ حتى وصل الى تسجيل ظواهر التجسيدات بكاميرا تعمل بالأشعة دون الحمراء ، وقد واصل هذه التحقيقات منذ بدأ نشاطه فى دائرته الروحية فى سنة ١٩٣٦ الى حين انتقاله الى عالم الروح فى سنة ١٩٦٨ .

وأسس مولر جمعية للبحث الروحى فى زيورخ وكان رئيساً لها ، كما أصبح فيما بعد رئيساً «للاتحاد الدولى للروحيين» (I. S. F) وكان مولر مقتنعاً بصحة العودة للتجسد .

ماذا يقول مولر

ويقول مولر انه خلال تحقيقات متواصلة لمدة ثمانى سنوات جمع أكثر من سبعمائة حالة ، وقال فى شأنها « اننى مقتنع تماماً بأن دعوى العودة للتجسد قد ثبتت نهائياً ، كما ثبتت دعوى دوام الحياة بعد الموت . وإذا تقبلت احدهما ستتقبل الأخرى » . كما يرى انه كان يكون من المفارقات ان يتقبل العلم العودة للتجسد قبل ان يتقبل دوام الحياة بعد الموت .

والحالات التي عنى مولر بتجميعها عن العودة للتجسد كلها من
فصيلة حالات التذكر الواعي أى حالات « رؤى من قبل » ، و « ستمع
من قبل » التي عنى بتحقيق أمثالها إيان ستفنسون ، وغيره من أساتذة
التحليل النفسى خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية وقد نشرها في
مؤلف حديث قيم عنوانه « العودة للتجسد مؤسسة على وقائع » (١)
(١٩٧٠) .

ويتناول مولر هذه الحالات بالتحليل العلمى الذى يساعده فيه
المام كاف بدراسة الظواهر الروحية المتنوعة بما فيها « التلبأى »
أو التخاطر التى اقتنع بصحتها ، كما اقتنع بصحة سائر الظواهر
العقلية ، ويقول في شأنها : انه يبدو أن عدد الأشخاص ذوى المواهب
الروحية يتجاوز كثيراً عدد أولئك الذين يمكنهم أن يتذكروا بصورة
واعية حياة سابقة لهم . ويمكن تقدير عدد أصحاب المواهب الروحية
بواحد من كل عشرين واحد (أى بنسبة ٥ ٪) ويعتقد الدرؤز بجبل
لبنان أنه في كل عشرة آلاف شخص يوجد شخص واحد يمكنه أن يحوز
ذكرى واضحة عن حياة سابقة له .

وحتى اذا قلنا ان هذه الأرقام تمثل مجرد رجم بالغيب فإنها
تبين أن الموهبة الروحية - وهى تنمو بالمران - أكثر شيوعاً من حالات
التذكر الواعى ... بالإضافة الى ذلك فان حدوث انفعال ما ، أو ارتباط
معين بحادثة خاصة قد يفتح الطريق الى تذكر القديم .

وقد يرى هذا الشخص رؤى معينة تشير الى ذكريات تنتمى الى
وجود سابق ، بغير أن تحوز هذه الرؤى وضوحاً كافياً ، وبعض هذه
الرؤى قد يكون رمزياً ، مما يؤدى الى زيادة الصعوبة في تكملة الصورة
عن الماضى ...

وعندما تصل ذاكرة معينة الى وضوح معين ، فلا يتبقى من بعد
شك في العقل أن هذه المناظر التى تم تذكرها تمثل تجارب شخصية .
ويطلق إيان ستفنسون على هذه الظاهرة وصف التشخيص
Personation . وبالإضافة الى ذلك فان انفعالا قوياً يصاحب
عادة التذكر ، وقد يدفع بعض الأطفال الى المطالبة بالعودة الى آبائهم
الأقدمين ، أو قد يدفع زوجة ما الى المطالبة بالعودة الى زوجها في الحياة
السابقة (٢) .

{ Reincarnation Based On Facts 1970.

(١)

(٢) عن المرجع السابق ص ١٥٥ - ١٥٦ .

ويقول ديون فورتيون Dion Fortune في مؤلفه « الروح تدافع عن نفسها » (١) ان دخول المفاهيم الغيبية الى العقل الواعى قد يميل الى ايقاظ الذاكرة اللاشعورية عن اختبارات مماثلة في حيوات سابقة . وان الانفعال الذى يحيط بتذكر معين قد يتحرك قبل ان تحدث الصورة الراهنة للحادثة القديمة . وهذه واحدة من أحسن الاختبارات عن صحة الذكريات المتعلقة بحيوات سابقة .

وهذا الانفعال الذى قد يجيء مبكرا قد يظل معلقاً لفترة طويلة على عتبة الوعى قبل أن تتضح صور الماضى بشكل كافٍ ومجسوس . وهكذا يبين أن الموضوع ليس فحسب موضوع العلم بحوادث سابقة ، بل هو موضوع انفعال قد يكون هو الجزء الامامى من الصورة برمتها قبل أن تخرج الى حيز الوجود .

وبعض الاحداث الروحية مرتبط بذاكرة عن مكان معين ، قد تتحرك بلا سبب ظاهر عند زائر ما لهذا المكان . وسواء أكان « الظرف الكهربى للطقس » له صلة ما بتحرك « الذكرى » أم ليست له صلة ما بذلك ، فان بمقدورنا أن نتفهم هذه المسألة بوصفها نوعاً من السيكونومتري (أى قياس الأثر الروحى فى المكان أو فى الزمان) (٢) .

ويمكن أن نفترض أن هناك حالات تشير الشك فيما اذا كانت « الذكرى » ترجع الى نفس المكان ، أم الى نفس الواقعة الخبيثة فى ذاكرة صاحبها . وينبغى أن يواجه الموضوع بدرجات الانفعال ، وبمدى وضوح الصورة ، وتركيزها فى ذهن صاحبها (٣) .

و « نضيف » الى ذلك أيضاً أن ثمة حالات لاسترجاع ذاكرة التجسد السابق. حدثت بسبب ارتفاع درجة حرارة المريض فى أثناء الحمى ، أو بسبب التخدير الجراحى ، أو بسبب الغيبوبة عقب حادثة تصادم . وهى حالات على حدة اذ تنبه فيها الذاكرة بغتة ، ولكن بصورة مرّضية .

وعلة هذا التنبه المباغت هى فيما يبدو حلول خروج جزئى من الجسد يسهّل لصاحبه الاتصال بعقله الباطن وبالذكريات المخبوءة

Psychic Self Defense p. 106.

(١)

(٢) راجع « الفصل » . الجزء الاول ص ١٦٨ - ١٦٩ .

(٣) مع كابل مولر . المرجع السابق ص ١٥٦ - ١٥٧ .

فيه (١) . ولا توجد حالات كثيرة من هذا النوع ، لكنها لا تفتاير كثيرا
حالات استرجاع الذاكرة في الظروف الأخرى . ومنها حالات النطق
بكلمات من لغة أجنبية عن الشخص متى ثبت أنه لم يكن واقعا تحت
هيمنة روحية تتميز عادة بغيوبة لها أوضاع وشروط معينة .

وبعض حالات المس الروحي والاستحواذ قد يكون ذا صلة أيضا
باسترجاع الذاكرة عن تجسد سابق ، لأن الروح الماسة أو المسنحوذة
قد تكون ذات صلات عريقة بالإنسان ضحية المس والاستحواذ ، بمعنى
أن هذه الصلات قد يرجع العهد بها الى تجسد سابق ، لكنها لا تزال
محفوظة في ذاكرة صاحبها .

ويلاحظ مولر أيضاً أن تذكر حياة سابقة يحتمل أن يفترض نوعا
من الحساسية أو من الموهبة الروحية . ان فنترة ما ينبغي أن توجد
لتربط بين الذاكرة وبين العقل الواعي سواء كان هذا الأخير يقع في جانب
من البنيان الروحي للإنسان ، أم في موقع آخر مثل «الذاكرة الكونية» .

والتعريف الشائع لالوسيط يكون عن طريق قدرته على احضار
معلومات مسلم بها الى عقله الواعي بطريقة مغايرة للمألوف ، والوصول
عليها عن طريق بعض الأجهزة (مثل جهاز الكوميونجراف) (٢) .
أو لوحة الحروف الهجائية (٣) .

عن موطن الذاكرة

والذاكرة موطنها بطبيعة الحال الجسد الأثيري لا المخ (٤) .
والجسد الأثيري لا يفنى بالموت كالمخ ، بل يظل حاملا وعي الإنسان
الشامل الذي كان يعمل جانب منه فقط عن طريق المخ وهو الجانب
الشعوري وإلا كان يعمل عن غير طريق المخ وهو الجانب اللاشعوري ،
وهو يمثل الجانب الأخطر ، والأعمق ، والأوسع من الوعي (٥) .

وبعد الوفاة بوقت يتراوح في مداه بحدث اندماج تدريجي للجانبين
الشعوري واللاشعوري من الوعي ، وباندماجها معا يبدو الوعي السليم
العادي أكثر اشراقاً ، وانطلاقاً وصفاء ، وذكاء . وهذا هو الاتجاه
السائد عند كبار الباحثين الروحيين وأوثقهم اتصالاً بالبحث في صفة

(١) راجع ما ورد في « الفصل » . الجزء الأول من ٨٩٠ - ٩٥٩ ، ١٠١٠ - ١٠١٥

أو كتاب « ظواهر الخروج من الجسد » ص ٦٦ - ١١٠ و ١٨٦ - ١٩١ .

(٢) راجع ما يورد عنها في « الفصل » الجزء الأول من ٢٨٢ .

(٣) المرجع السابق ص ٢٨١ .

(٤) راجع ما ورد عن الجسد الأثيري في « الفصل » الجزء الأول من ٨٤١ - ٨٨٢ .

(٥) راجع ما ورد عن العقل الباطن في « الفصل » الجزء الثاني من ١٠٨ - ١٢٢ .

العقل بالسخ ومنهم مايرز ، وبروض في انجلترا ، وجيلى وأوستى في فرنسا . ولنا عودة تفصيلية الى ذلك فيما بعد عندما نتحدث في مصدر هذا الجانب غير الواعى وهو اللاشعور لنبين كيف أن نظرية العودة للتجسد تلقى على تعليل هذا المصدر أضواء لا تظفر بها محاولة التعليل عن أى طريق آخر .

والانسان العادى لا يتذكر أحداث حياته الماضية ، لكنه يمكن أن يكون خاضعاً لتأثيرها بدرجات مختلفة وبأساليب متنوعة ، بما في ذلك الأمور التى قد يحبها أو يكرهها ، وربما لسبب غير ظاهر . ويقول كارل مولر أنه يبدو أن قوة هذه التأثيرات تتوقف على الطاقة الانفعالية التى لا تزال مرتبطة بجانب معين من التذكر . وسواء كانت الانفعالات المكبوتة تعتبر مسئولة ، أم غيرها من صور الطاقة الروحية ، فان هذه الذكريات لها تأثيرها حتى في أحداث بعض الاضطرابات العقلية . ومن الصعوبة بمكان أن نعين أى التذكريات المتنوعة ينبغى بالنالى أن يعتبر مسئولا في حالة أو في أخرى ، ولماذا يتلقى هذا التذكار طاقة روحية متحركة دون غيره بدلا من أن يظل خاملا في اللاشعور .

ومما يثير الحيرة العلامات التى في أجسام بعض العائدين للتجسد ، والتى تتفق مع بعض الجروح أو التشوهات التى صادفتهم في تجسد سابق لهم ، وتوجد عدة أمثلة لذلك (١) . لذا تجدنا مضطربين لأن نفترض أن نمو الجنين في رحم أمه لا يكون محكوماً بعوامل الوراثة وحدها ، لكنه قد يكون خاضعاً أيضاً لتأثير الروح التى على وشك أن تتجسد .

فمثلاً وجد أن الموت العنيف في ظروف قاسية قد يحدث علامات مماثلة، وربما لأن ذاكرة التجسد الأثيرى تكون قد انفلتت بالطاقة العاطفية التى من شأنها أن تؤثر في نمو الجنين . وعلم النفس المعاصر يتقبل التأثيرات الروحية - العضوية psychosomatic التى تسببها الانفعالات ومن بينها العلامات التى تظهر على البشرة تحت تأثير الإحصاء في أثناء التنويم المغناطيسى . وأيضاً قدرة بعض أتباع المذهب اليوجى على الدخول في حالة شبيه حالة الموت (بما في ذلك توقف النبض ودورة الدم والتنفس) (٢) .

واذ كنا نتقبل امكانية تأثير الذاكرة في نمو الجنين ، فان العلامات الجسمانية لا تعكس فحسب ظروف التجسيدات السابقة ، بل قد تظهر أشكالاً رمزية Symbolic Features .

(١) راجع ما سبق عنها مأخوذاً من تحقيقات ستفنسون .

(٢) راجع ما ورد بهذا الشأن في « المفصل » الجزء الاول من ١٠٢٢ - ١٠٢٤ .

والجسد الأثيرى هو الذى يعطى الهالة لونها ، وهى الهالة التى يمكن لذوى الحساسية الخاصة مشاهدتها ، والتى أطلق عليها العالم الألمانى ريخنباخ Reichenback « الطاقة الشاذة » (١) . وهذه الهالة يفترض أنها نصف مادية ، وأن لها بعض الوزن ، بالأقل قبلما تصبح فى مرحلة انعدام الوزن عند انفصالها عن الجسد المادى شأنها شأن سفينة الفضاء عندما تصبح فى حالة انعدام الوزن عند انطلاقها من جاذبية الأرض أو القمر . وأنها ذات اتصال وثيق بالوظائف الحيوية للجسد المادى ، ويتوقف عليها إنتاج الأكتوبلازم والطاقة الروحية المسؤولة عن ظواهر الوساطة الفيزيقية . ومنذ نشر العلامة ريخنباخ والبحاث الفرنسيون ومنهم بوجه خاص ديرفيل Durville كشفهم فى هذا الشأن فإنه يمكن العثور بعناء على تحقیقات لها قيمتها فى هذا الموضوع ...

ويلاحظ ستفنسون أن نطق الطفل بكلمات أجنبية عنه (كما حدث فى بعض حالات العودة للجسد التى حققها بنفسه) يفترض الإمام السابق بهذه الكلمات ، كما يفترض قدرة خاصة على السيطرة أيضاً على أعصاب الحنجرة واللسان ، والشفاه ، والوجنتين ... فإذا ظهرت قدرة كهذه بدون تدريب سابق ، فيكون علينا أن نفترض أن هذه القدرة الخاصة أتت بها صاحبها من حياة سابقة ، وأنها تؤثر فى العضلات بطريقة مباشرة . وبعبارة أخرى أن هذه القدرة انتقلت عبر الجسد الأثيرى ...

وبتول مولر أن تأثير الذكريات القديمة يشاهد بدرجات كثيرة من الكثافة ، من مجرد الميول البسيطة الى النفور الذى قد يستوجب الاضطراب ، وهو تأثير غير مرتبط بأى فهم لمصدره ، خصوصاً عند الأطفال . وقد يقدم اللاشعور عندهم بعض تفسير لذلك ... وقد تكون الذكري عن حياة ماضية ذكرى سرية الهرب كما يظهر فى اختبارات ارجاع الذاكرة الى الوراء فى التنويم المغناطيسى عندما يصل المنوِّم مغناطيسياً الى حالة من الخروج من الجسد أو من النوم العميق فيفقد ذاكرته . ولذا كان الدكتور بجورخيم Bjorkhem يستخدم التنويم الخفيف ، وعندئذ كان الشخص المنوِّم يتمكن من تذكر الاختبار . وكثيراً ما كان هذا الأخير ينسى كل شيء بعد بضع دقائق (٢) .

عن تغيير الجنس

ويتحدث كارل مولر Karl Muller عن موضوع تغيير الجنس

(١) راجع من الهالة ما ورد فى المرجع السابق ص ٨٧٤ - ٨٨٢ .

(٢) عن كارل مولر : المرجع السابق ص ٢٧٨ - ٢٨١ .

بسبب العودة للتجسد فيقول ان عدداً من الناس لا يستسيغ فكرة العودة للتجسد بسبب احتمال تغيير الجنس من الذكورة الى الانوثة أو بالعكس.

ويرد على ذلك بأن الوقائع تثبت قيام هذا الاحتمال : فقد تبين بالنسبة للأطفال أن ١٦٪ من البنات اللاتي أمكنهن أن يتذكرن شيئاً عن حياتهن السابقة تذكرن تغيراً في الجنس . وأن ٢٣٪ من النساء البالغات اللاتي أمكنهن أن يتذكرن شيئاً عن تلك الحياة السابقة تحدثن عنها بوصف أنهن كن فيها رجالاً لا نساءً . وهو يرى أن الرقم الأول ربما يكون أقرب الى الاحتمال من الثاني ، وأنه بالتالي في كل حالة من ست حالات للعودة الى التجسد تكون تلك العودة مصحوبة بتغير في الجنس .

كما يقول ان الرجال الذين يتذكرون حياة سابقة لهم في الجسد في ظل الانوثة أقل بكثير من النساء اللاتي يتذكرن حياة سابقة لهن في ظل الذكورة . وهو يعتقد أنه ربما تكون « سيكولوجية » الرجل من خصائصها أن تجعل تذكر الانوثة السابقة أمراً صعب المنال .

وهو يقول انه من المؤسف أن تفصيلات قليلة عن تغير الجنس وردت في الحالات الستائة من عودة التجسد التي فحصها الدكتور جون بجورخم John Pjorkhem وفي الحالات الخمسمائة التي فحصها الدكتور الكساندر كانون A. Canon ، (١) وفي الحالات الخمسين التي فحصها آرنال بلوكسهام Arnall Bloxham .

والدكتور جون بجورخم الذي يتحدث عنه مولر عالم سويدي ذائع الصيت في الطب النفسي Psychotherapist وأستاذ بجامعة أوبسالا Upsala ، وكان يجري تجاربه في التنويم المغناطيسي على المئات من طلبة الجامعة وطالباتها ، وعرض نتائج هذه التجارب في كتاب له عنوانه « تفوهات التنويم المغناطيسي » (استوكهلم ١٩٤٣) .

أما الدكتور آرنول بلوكسهام فهو طبيب نفساني بريطاني له تجارب عديدة في التنويم المغناطيسي ومحاولات أرجاع الذاكرة ، ولنا اليه عودة فيما بعد .

فكل هؤلاء الباحثين أشاروا الى حالات من تغير الجنس . ويعتقد بجورخم الذي كان يستخدم التنويم المغناطيسي لأرجاع الذاكرة - مثل دي روشا - أن التنويم المغناطيسي قد تكون له مزية تحقيق هذا الهدف . وأنه عند حدوث تغير في الجنس ، فإن الشخص المتنويم كان يحاول مقاومة الكشف من جنسه السابق لكن ظاهرة تذكر القديم تكون ذات طابع

(١) راجع ما ورد عنه في المرجع السابق الجزء الأول ص ٤٢٩ .

تشنجى ، فكانت طبيعة الجنس السابق تظهر رغم المقاومة ، ويبدو الوعى الراهن عاجزاً عن التدخل لمنع كشف سر هذا الجنس السابق .

وان ذلك يثبت أن هناك « سيكولوجية آلية » تحمى طبيعة الجنس الراهن من تأثيرات الجنس العكسى عند حدوث تغير فى الجنس بسبب العودة للتجسد . ويبدو أن هذا « العازل السيكولوجى » عند الرجال أقوى منه عند النساء . ولذا فإن الرجل قلما يتحدث عن أنوثته السابقة. مثلما تتحدث المرأة عن رجولتها السابقة .

ويخلص كارل مولر الى أننا اذا أدخلنا فى الاعتبار جميع الحالات التى خضعت للبحث من حالات العودة للتجسد نجد أن النسب العامة كالتى : ٤٪ من الرجال غيروا جنسهم السابق ، ٢٤٪ من النساء غيرن جنسهن السابق ، وأن المتوسط ١٣٪ للجميع .

وانه رغم صعوبة تفسير هذه الأرقام تفسيراً صحيحاً فإنه لم يعد أى شك فى أن تغير الجنس أمر جائز الحدوث . وهو يعتقد أن تغير الجنس يبدو أقرب الى الاحتمال بعد أربعة تجسيدات متتابعة فى نفس الجنس . وأن تغير الجنس ليس معضلة ، كما أن تخنث الرجل ، أو استرجال المرأة فى الحياة الراهنة ليس هو القاعدة ، بل هو أمر استثنائى (١) .

آفاق جديدة فى التحليل النفسى

ولا ريب أن هذه الكشوف التى أخذت تظهر فى تدفق شديد ، وفى ترابط يسترمى الانتباه ، وفى وضوح وخطورة تمثل ثورة ضخمة فى الكشف عن مجاهل النفس الانسانية وما أومرها من مجاهل : وهى تلقى مسئوليات جديدة على علم التحليل النفسى فى طوره الراهن . وفى نفس الوقت تفتح أبواباً جديدة للأمل فى العثور على مصدر بعض الأمراض النفسية والعصبية ، كما أن الاقرار بإمكان المس الروحى أو الاستحواذ يفتح أبواباً أخرى جديدة لتشخيص بعض الاعراض العضوية والعقلية ولعلاجها أيضاً (٢) .

ومهمة المحلل النفسانى هنا ستصبح مهمة دقيقة للغاية لأنها تتطلب إيقاع المريض فى غيبوبة مغناطيسية ثم محاولة إرجاع ذاكرته الى الوراء

(١) عن كارل مولر : التوجع السابق ص ٢٧٧ ، ٢٧٨ .

(٢) راجع ما ورد فى « مفصل الانسان روح لا جسد » الجزء الثانى ص ٨٢١ -

الى ما هو أبعد من حياته الحالية ، وذلك على النحو الذى وصل اليه
الرائد العظيم دى روشا de Rochas والذى وضحته ببعض أمثلة
فيما سبق .

وعلى المحلل النفسانى أن يستعين بجهاز لتسجيل كل ما يسرده
مريضه فى هذا الشأن حتى اذا ما نجحت التجربة - يعيد على مسامعه -
بعد يقطنه - كل ما تفوه به فى غيبوبته ، فقد تساعد الاعادة المحلل
النفسانى على صحة التشخيص كما تساعد المريض على سرعة الشفاء
عن طريق التعرف الواشى على مصدر ما قد يعانيه من الآام نفسية بسبب
الكبت فى اللاشعور .

وقد يبدو هذا كله قريباً للمحلل النفسانى التقليدى ، لكن غرابته
لا تنفى صحته ، لأن علم النفس الحديث أخذ يتحرر تدريجياً من الفلسفة
المادية عن الوجود كما أشرت الى ذلك مراراً ، وأيدته بأسانيده (١) ،
وأخذ يتجه اتجاهاً صريحاً نحو تقبل أخطر القضايا ، أو ان شئت
النظريات الروحية الواحدة بعد الأخرى .

وأما عن أثر التنويم المغناطيسى فى استكشاف مجاهل اللاشعور فهذا
الآن أمر مسلم به علمياً وفيه يقرر الدكتور أحمد عكاشه الأستاذ بكلية
الطب بجامعة عين شمس « يؤكد علماء النفس أن حالة التنويم المغناطيسى
هى أفضل الحالات التى يمكن أثناءها استكشاف محتويات العقل
الباطن ... واذا عرفنا أنه بين كل جلسة تنويم وأخرى لا يتذكر
الشخص الأحداث التى مرت أثناء جلسة التنويم ، بينما أثناء جلسة
التنويم ذاتها يستطيع أن يتذكر ما جرى فى جلسة التنويم السابقة ، وذلك
دليل على أن حالة التنويم تتيح فرصة الاتصال بالعقل الباطن . وكثير من
ظواهر حالة التنويم يمكن تفسيرها بالقدرة على الاتصال بالعقل
الباطن ... » (٢) .

فإذا صح أن كان للنفس حياة سابقة على حياتها الحاضرة وأن
لذكريات العقل عن تلك الحياة السابقة قد انزلت الى اللاشعور ، فان
التنويم المغناطيسى قد يكون اذاً من أفضل السبل المؤدية الى استعادة
بعض هذه الذكريات ، على النحو الذى بدأه دى روشا ثم تابعه فيه علماء
آخرون بدرجات متفاوتة من النجاح مما ساعدهم على تقبل نظرية العودة

(١) راجع ما ورد فى المرجع السابق . الجزء الأول فى ص ٨٥٠ - ٨٥٢ ، وفى
الجزء الثانى ص ٧٨ - ٩٠ ، ٩٦ ، ١٠٨ ، ١٢٠ .

(٢) عن مؤلفه « التبريح الوطنى للنفس . علم النفس النفسولوجى » طبعة
١٩٧٣ . ص ٢٦٨ .

للتجسد كأمر صحيح تؤيده الآن أدلة كثيرة معملية وفلسفية ، وتحقيقات متتابعة جاءت - كلها الى جانب صحة هذا الاحتمال .

ومما ساعد على تقبل نظرية العودة للتجسد بالذات ان كثيراً من الأمراض النفسية قد يستعصى تعليله بأحداث معينة يكون قد مر بها المريض في حياته الراهنة منذ الولادة حتى اصابته بالمرض ، أو بالأدق حتى ظهور أعراض المرض النفساني أو العصبي عليه . وكذلك أن بعض تفسيرات فرويد بالإصابة أثناء عمية الولادة بالذات أخذ يظهر ساذجاً وقاصراً عن مواجهة غالبية هذه الحالات ، ناهيك بمحاولة انقاذ المريض من الآمه .

ومن ذلك مثلاً مرض الخوف الذي لا مبرر له Phobia ، كالخوف من المباني الشاهقة ، أو من النار ، أو من حيوان اليف ، أو من لون معين ، أو من وسيلة مواصلات معينة ، أو من مادة معينة ، أو من موضوع مألوف ... وهو مرض عصبي شائع فانه قد يكون ذا صلة باختبارات مريرة مر بها المريض في حياة سابقة له ، وقد أثقلت بطبيعة الحال في اللاشعور : مثل وفاته في حياته السابقة من سقوطه من مبنى شاهق ، أو من احتراقه بالنار ، أو وفاته في حادثة ما بواسطة مواصلات معينة ... وغير ذلك مما يدمو بعض المحللين النفسيين المعروفين الى ألا يستبعد تماماً أن يكون ثمة جانباً من سلوك الفرد العصبي أو النفسي قد بدأ في حياة ماضية له .

ومن هؤلاء مثلاً الدكتور دنيز كلزي Denys Kelsey وهو عضو في « الكلية الملكية للأطباء » (١) وقد ناقش هذا الموضوع في مؤلف له عنوانه « حيوات متعددة » (٢) في فصل عن « العودة للتجسد والعلاج النفسي » وفيه يقرر أن اسهام العودة للتجسد في العلاج يجيء من طريق الاعتراف بأن بعض العناصر النفسية كثيراً ما يبرز من الشخصية المبكرة للانسان . وأنه عندما وسع من نطاق مفهومه ابتداءً يدرك النقطة الأساسية وهي أن الانسان يتجسد بالطبع الذي يكون قد حصل عليه خلال تاريخه الطويل .

كما يقول ان هذا الطبع لم يرثه الانسان كله ، ولم يتشكل كله تحت ضغط البيئة لكنه قد تشكل من طريق استخدام الانسان لحيثه في الاختيار . وأن الضغوط الخارجية لا تتسبب في أن يغير الانسان من سلوكه ، بل ان التغير يحدث عندما يمكنه أن يغير من نواياه . وأن هذا المبدأ يقع الآن في الأساس من مواجهته للأمراض العصبية التي تعزى الى

طبع معيب في الشخص . كما يعتقد أن كل شخص يمكنه أن يغير من نواياه عندما يضم على ذلك .

وكل شخص يتجه في تقدير الدكتور كلري أما الى العزلة وأما بعيداً عنها ، لأن الحب الذي لا يجد أشباعاً نقياً يتحول الى عدم اكتراث ، واحتمالاً الى كراهية . وأثر العودة للتجسد هو تحديد هذا الاحتمال الأخير ، لأن انتهاء الحياة الأرضية لا يعنى بالضرورة وضع حد لنموذج معين من نماذج الانفعال . ومن ثم فإن الاقتراب الى العزلة بسبب الجفاء الذي قد يلاقيه الإنسان قد يعبر عن نفسه في صورة قلق قد يعطى أنواعاً متباينة من الأعراض العصبية .

ولكن اذا أمكن تبصير المريض عن أوجه طباعه التي تقوده نحو العزلة ، وأمكن اقناعه اقناعاً كاملاً برغبة تغييرها فإن التغيير سيبدأ ، ويستبدل الأعراض في التراجع .

ويرامى - في تقدير كل ذلك - أن النسيان وظيفة بيولوجية تختلف تماماً عما نعرفه عنها . فالنسيان بمعنى المحو التام لا وجود له ، لأنه لا يمكن محو أى شيء من الطبيعة ، أو من الذاكرة التي تسجل دوماً الاختبارات الطبيعية التي تمر بها ، سواءً أكانت سارة أم اليمية ، أم محايدة اذا صرح مرور أحداث محايدة بعقل الإنسان .

أما النسيان بمعناه الصحيح فهو مجرد انزلاق الحادثة من الشعور الى اللاشعور . وهي قد تنزلق حتى في أثناء وجود أروى واحد بعد مضي فترة معينة عليها ، كما تنزلق جميع أحداث الماضي القريب والبعيد الى اللاشعور - بحسب الأصل الذي يحتمل بعض الشدود - عند العودة للتجسد . وذلك من باب رحمة الطبيعة لنا ، وحماية للذاكرتنا من الأحوال الجسام التي تكون قد مرت بها .

أما درجة التطور التي تكون الذات قد بلغتها عن طريق معاناة هذه الأحوال نفسها فهي حق مكتسب لها . وأما الدرس الذي تكون الذات قد وعته عن طريق هذه الأحوال فهو مخبوء في اللاشعور ، يؤدي دوره في تنبيه الضمير الى عدم الوقوع في نفس أخطاء الماضي ، بدرجة تتفاوت في مداها بمقدار تطور الذات وبمقدار يقظة هذا الشعور الداخلي الذين الذي نعبر عنه بوصف الضمير . والذي هو حصيلة دروس الماضي منذ أبعد أبعاده لكي يساعد الذات على شق طريقها في المستقبل الى أبعد مداه ، مع القابلية الدائمة للنمو والتطور ، لأن التطور لا تعرف له نهاية . كما لم تعرف له بدادة بعد .

ولذا فلا محل مطلقاً للاعتراض على مبدأ العودة للتجسد بنسيان أحداث الماضي ، لأن النسيان لم يحدث إنما تحققت مجرد وظيفة بيولوجية محددة وهى انزلاق اختبارات الماضي من الشعور الى اللاشعور ، لكي نجنى من الماضي أزهاره ، ولا تضار بأشواكه ، وأهواله ، وذلك بالنسبة للإنسان العادى ؛ وفيما عدا بعض الحالات غير المألوفة أو فوق المألوفة ، ومنها بعض الحالات المرضية أيضاً .

وقد نجح علم النفس الحديث فى اكتشاف وجود العقل الباطن أو اللاشعور ، ولكنه لم ينجح لغاية الآن فى اكتشاف مجاهل هذا اللاشعور ، أو فى رسم حدود واضحة بين الشعور واللاشعور .

وإذا صحّ اعتبار هذا اللاشعور مخزناً لاختبارات الماضى السحيق للإنسان خلال صراعه المريع المستمر مع تجسده وكان يحمل خلاصة أو ثمرة ما مر به من اختبارات سعيدة وأليمة ، فإنه يكون على العلم أن يسلم بأن نظرية الوجود السبقى للإنسان تصبح على هذا الوضع أجدر النظريات بأن تفسر هذا اللاشعور على نحو منطقي وبسيط ، يتحدى فى وضوحه وفى ترابطه كل التفسيرات الأخرى التى تريد أن تبدأ الوجود الإنسانى منذ ولادة الإنسان فى حياته الراهنة فحسب ، أو منذ صيرورته جنيناً فى بطن أمه .

خصيصاً وأن وجود هذا اللاشعور قد ثبت تماماً لدى الإنسان العاقل الناطق ، ولم يثبت وجوده لدى الكائنات الحية الأخرى سواء كانت من الفقريات أم غير الفقريات . ولا أعلم عالماً واحداً يسلم مثلاً بأن الحصان أو الكلب - وهما من أرقى الحيوانات الفقرية - يملك عقلاً يائناً أو لا شعوراً . وأنه بالتالى عرضة لأن يصاب - مثل الإنسان - بجنون العظمة ، أو الاضطهاد ، أو بمركبات النقص المختلفة أو بالخوف التى لا مبرر لها ، أو بانفصام الشخصية ... بالمفهوم العلمى لهذه الأوصاف .

كما ينبغي أن نضع فى الاعتبار ما ثبت من أن القدر الأكبر من حوافز الإنسان ودوافعه الحقيقية مختبئ فى هذا اللاشعور ، بحيث يمكن القول بأن عقل الإنسان ينظر اليه كأنه جبل من الثلج يطفو عشره فقط فى الشعور ويختبئ تسعة أعشاره تحت الماء فى اللاشعور . فمن أين جاء هذا اللاشعور الحافل بالكداس متراكمة من الحوافز والدوافع المرتبطة بداهة بالتجارب والاختبارات الحلوة والمريرة الماضية وما أكثرها ، وما أعمق أثرها ؟ !

من آراء دوك اندرسون

وكان دوك اندرسون Doc Anderson - وهو وسيط أمريكي -
للادراك خارج الحواس وللغيبوبة ولل علاج ينادى بصحة العودة للتجسد ،
وبإمكان إعادته الذاكرة عن طريق التنويم المغناطيسى للتعرف على أسرار
الحياة السابقة لبعض المرضى النفسيين كوسيلة فعالة لعلاجهم من
أمراضهم .

وقد قام بسررد بعض تجاربه وتلخيص بعض آرائه زميل له فى بعض
تجاربه يدعى روبرت سميت Robert E. Smith وجمعها فى مؤلف له
عنوانه « نحن نحيا حيوات متعددة » (١) (مايو ١٩٧١) .

وقد وصل فيه الى أن هذا الموضوع يحتاج الى مواصلة البحث
فيه ، وأنه عندما « اختلس » المحللون النفسيون الشيطان من رجال
الدين اعتقلوا « رهيبتهم » داخل العقل الباطن للانسان . ومنذ هذا
التاريخ حصروا اختبارائنا وفحوصنا ، وتنقيبنا فى المكونات الفيزيائية
والعقلية للانسان ، ودفعونا الى اهمال البحث فى التكوين الروحى
واستكشاف جوهر ذواتنا ...

ان العودة للتجسد شأنها شأن كل نظرية أخرى : اما أن تكون
صادقة واما أن تكون كاذبة ، لكن الشواهد الى جانبها ، حتى وان كانت
غير حاسمة . ومع ذلك فان التعرف على الحيوات السابقة ذو طاقة حيوية
فى التخفيف من حدة التوتر الانفعالى .

ويقول الباحثة روبرت سميت فى مؤلفه الأنف الاشارة اليه ان دوك
أندرسون تعرف مثلاً على التجسد السابق لرجل أمريكى ، واتضح له
أنه كان متجسداً فى انجلترا فى صدر القرن التاسع عشر باسم هنرى
هاركنز Henry Harkins وأنه كان يعمل مديراً لأحد المصانع فى ولاية
لانكاستر Lancaster بالريف البريطانى . وكان يستغل سلطته على
بعض العاملات الجميلات الفقيرات لكى يفرض عليهن الرضوخ لرغباته
وشهواته .

ويقول ان هذا الشخص مات قتيلاً فى نفس المصنع بطعنة سكين فى
ظهره من فتاة ذات شعر أحمر ، وقد سرقت بعد مقتله ساعتة الذهبية
ونقوده . وقد سرد الوسيط على هذا الشخص ذلك الجانب الخفى من حياته
السابقة كوسيلة لانتقاذه من متاعبه ومخاوفه المجهولة المصدر التى كانت

تطاردته في حياته الراهنة (١) .

وبعد أن تحسنت حالته عن ذي قبل أرسل هذا الشخص خطاباً الى دوك أندرسون يقول له فيه : « لقد ابتدأت أفهم تدريجياً مصدر حبي للأدب الانجليزي في صدر القرن التاسع عشر ، اذ أن حبي يرجع الى رابطة تربطني بذلك العصر . كما تبين لى وجود أشياء أخرى كثيرة يتعذر تفسيرها « بالمصادفة » . لقد كنت أكره السكاكين بصفة منتظمة ، كما كنت أشعر بالضيق من أى مصنع قديم ، أو من أى مبنى معد مصنع ما . وابتدأت تضاف الى ذلك كمية من أمور أخرى صغيرة .

كما حدث تحسن اعجازى في حياتى الجنسية ، واننى مدين ومقر بذلك . كما أنا مدين لتغير شخصيتى وبدأت أرى كيف أن قدرة الله قدرة صديقة لنا لأنها تسمح لأولاد الله أن يتعلموا عن طريق استخدام حريتهم في الاختيار ، وهكذا تقوى اعتقادي الدينى . وأنا الآن بكل بساطة أكثر دعة واطمئناناً من ذي قبل ، ولا أفقد هدوئى في المنزل أو في المكتب . أن نعمة وقتاً ومكاناً لأجل كل شيء ، وتبدو لى الحياة الآن أكثر من مجرد لحظات عابرة سريعة تضيع هباءً .

لقد قرأت في مكان ما أن اختبار المعجزة الحقيقية يكون عندما يتمكن أى اختبار من تغيير حياتك نحو الأفضل ، وهذا ما قد تم انجازه بالنسبة لى . وبعد بضع سنوات سأخبركم ما اذا كان هذا التفسير نهائياً أم لا « (٢) .



ويتساءل روبرت سميث في مكان لاحق قائلاً : هل ستصبح نظرية « العودة للتجسد » حقيقة ثابتة في يوم من الأيام ؟ ثم يجيب قائلاً : ربما سيتمكن الانسان في يوم مستقبل من رفع النقاب الكثيف الذى يغطى الموت ، وسيتعلم الكثير من الحقائق الخطيرة الأتلية عن الحياة الروحية . والعودة للتجسد هى العنصر الخالد لوجودنا وقد تصبح حقيقة مطلقة ومثلها دورة الموت والميلاد الثانى ، وهذا التحول التاريخى الخطير يمكن أن يتحقق خلال اختبارات ثابتة من الاتصال بين الانسان المتجسد والانسان غير المتجسد . كما يمكن أن يتحقق خلال بعض

(١) قد يعترض أحد المعترضين قائلاً : وهل هذا هو كل جزاء هذا الشخص عن أفعاله السيئة في حياته الماضية ؟ والجواب هو : وهل تعلم كيف أمضى هذا الشخص أيامه في الأثر في الفترة بين التجسدين السابق والحالى ؟ وليس من الجائر أنه أمضاهما أشد قلقاً واضطراباً مما هو الآن ؟

(٢) عن المرجع السابق ص ٧٠ - ٨٠ .

اختبارات أرجاع الذاكرة من طريق التنويم المغناطيسى الى الحيات السابقة عندما تقدم أدلة لا تقبل الجدل .

وأدلة كهذه « ينبغي أن تخضع للمتطلبات الصارمة التى يتطلبها أسلوب التحقيق العلمى - بحسب رأى روك أندرسون - وأن تكون من النوع الذى يصمد لأقصى صور الفحص . ان العقل الباطن لهو من طراز غريد » ويمكنه أن يقوم بأنوار من تزيين لأمر تضلل التنويم والتنويم معاً .

ثم ما هو الأمر الذى يمكنه أن يقيم بينة قوية لمصلحة العودة للتجسد ؟ لقد حاول دوك أندرسون وأنا أن نحصل على معلومات عن موضع سلعة يكون المريض قد أخفاها فى مكان ما (فى حياته السابقة) ولا يعلم عنها أحد شيئاً (١) . ولذا ففى كل تجاربنا المغناطيسية توجد أسئلة حول موضع سلعة ما لا يعرفه الا الشخص المنويم . . ان العلوم الخفية أهملت أو ألفت خلال قرون ، وجيلنا الحاضر يحاول أن يشيد قلعة من الوقائع من هذه الموضوعات . .

لقد أخبرنا عدد وفير من المؤمنين مغناطيسياً عن تجسيدات فى المصور الغابرة ، ولا توجد لدينا سجلات قديمة لتحقيق صحة هذه الحيات ، وحتى الحيات التى قيل أن أصحابها أمضوها فى الولايات المتحدة خلال القرن الماضى وجدنا أن بحثها وتحقيقها من أصعب الأمور . ولم تبدأ حكومتنا فى العناية بحفظ سجلات صحيحة عن المواطنين إلا منذ عهد قريب . وفى بلاد أخرى لا توجد - حتى فى العصر الحاضر - سوى الأقوال الشفهية . وهكذا يمضى كل جيل ومعه تاريخ الانسان المعادى « (٢) .

ماذا يقول أرنول بلوكسهام ؟

وفى هذا الشأن أيضاً يقول أرنول بلوكسهام Arnall Bloxham وهو دكتور فى العلوم النفسية اتخذ العلاج بالتنويم مهنة له - انه استطاع أن يشفى خلال ربع قرن حالات كثيرة ، وأنه منذ سنة ١٩٥٦ ابتداءً يكون اقتناعه بالعودة للتجسد ، وأنه سجل العديد من حالات تذك الحيات السابقة على أشرطة التسجيل بمساعدة زوجته دولشى التى توفيت فى سنة ١٩٧٠ .

(١) منى العالم الأمريكى المصور ايان ستفنسون بتسجيل بعض الوقائع من نفس هذا النوع ونجح فى بعضها على ما سبق . ولم يكن ذلك عن طريق التنويم المغناطيسى بل عن طريق ذكريات « المعالدين الى التجسد » وهم فى كامل يقظتهم .

(٢) من المرجع السابق ص ٨٧ ، ٨٨ .

وقد استطاع بلوكسهام أن يكوّن مكتبة صوتية غريبة يحار أمامها العقل في صورة حوار مع الماضي مدته مائتا ساعة !! بل لقد سجل مع زوجته حقائق عديدة تاريخية وجغرافية كما كانت عليه أصلاً . ولكل شريط ملف خاص يتضمن دراسة دقيقة للأدلة العلمية التي تؤكد . ومعظم الأشرطة تتمدد بالطبع الوقائع التاريخية الشائكة وبرودها بإضافات فريدة . وهو يرى أن تشخيص مرض عصبى ما يمكن أن يكون أدق كثيراً عند تفهم خصائص المريض الشخصية في ضوء تجسّداته السابقة .

كما يرى أن خصائص المرء التي اكتسبها في أعمارها السابقة تظل معها في حياته التالية ، وإن كان بعض الواهب يصبح ثانوياً . وأن تفاصيل الحيات السابقة قد يجعل المرء أحياناً في انحدار مستمر . وإن ثمة مواهب كثيرة تكمن فينا جميعاً ، لكن قلما يوجد الشخص الذى يستطيع استثمارها كلها .

ولذا فهو يأخذ بنظرية « الكارما » القائلة بأن قدر الإنسان يلاحقه حتى بعد وفاته ، ولكنه يرى أن تفهم الإنسان لقدراته ، ومعرفة لامكانياته الدافئة ، أمور كفيلة بأن تغير وجه العالم (١) .

المبحث الرابع

بعض اختبارات فريدة في الأحلام وفي الاتصالات الروحية

بالإضافة الى الأدلة الوضعية الكثيرة التى قدمها الباحثون المصريون ، والتي قد تؤيد احتمال صحة دعوى « العودة للتجسد » ، ثمة طائفة أخرى من الأدلة لها طابع خاص فريد . وهى عبارة عن مجرد تنبؤات بقرب عودة انسان معين بالذات للتجسد أبدى في « الجلسات الروحية » عن طريق « الطرقات المسبوكة » ، أو « تفوهات الغيبوبة » ، أو « لوحة الحروف الهجائية » . . أو غيرها من طرق التراسل بين المالمين ، وقد تحقق بعضها على وجه قوى أو ضعيف .

حالة كانت موضوع رسالة دكتوراه في الطب

ومن هذه الطائفة من الوقائع الفريدة التى خضعت للتحقيق .

(١) للمريد حه راجع الأستاذ عبد المولى جادو . المرجع السابق ص ٢٧٠ -

الدقيق ما نشر في مجلة « فلسفة العلم » (١) التي كان يصدرها في Palermo بإيطاليا الدكتور اينوسنزو كالدروني Innocenzo Calderone. وها هي التفاصيل نقلا عن كتاب « الحياة اللاحقة » La Vie Posthume للعالم الروحي شاول لانسلان Charles Lancelin وقد أخذها من رسالة حصل بها صاحبها على درجة دكتوراه في الطب من « كلية طب بالرمو » وهو الدكتور كارملو سامونا Carmelo Samona وعنوان الرسالة « الفاز الروح » (٢) . ويحسن أن نبدا في سرد تلك الأحداث الهامة بالخطاب الآتي :

عزيزي كالدروني :

وعلم الصفة الشخصية تماما للوقائع التي سبقت ولادة طفلي فاني لا أتردد - خدمة للعلم - في تقديمها للنشر في مجلتكم المحترمة الواسعة الانتشار ، وبغير أن أكتسم أسماء الأشخاص المتنوعين الذين يعرفونها ، ويقدروا اتصالهم بها . وإذا كنت أمتنع أنا عن مناقشتها ، فاني أرى مع ذلك ضرورة كشف النقاب عنها ، حتى يناقشها الآخرون .

ولا يمكن لأي علم أن يتقدم خطوة إذا كان يتجاهل الوقائع . وإذا كان كل إنسان يخشى السخرية ، أو لأي سبب آخر ، يحتفظ لنفسه بالوقائع التي تقع في منطقة « ما وراء الروح » والتي تتفاوت في مدى ندرة تحققها ، إذا فالوداع لكل أمل في التقدم !

ولما فهاثنا أرسل اليك بياناً مفصلاً صادقاً بصفة مطلقة عن الوقائع كما حدثت ، وبدون أدنى مناقشة من جانبي للمشكلات الهامة التي تثيرها .. وها هو البيان :

بتاريخ ١٥ مارس سنة ١٩١٠ نوبت طفلي المحبوبة الكسندرين Alexandrine البالغة من العمر خمس سنوات اثر اصابتها بالتهاب سحائي خطير . وكان الي عييقا وكذلك ألم زوجتي ، الى حد كادت معه أن تفقد صوابها . وبعد ثلاثة أيام من وفاتها حلمت بها زوجتي ، وبدأ لها أنها تراها كما لو كانت حية وسمعتها تقول لها : « لا تبك يا ماما ، فاني لم افترق عنك ، بل ابتعدت عنك فحسب . وترقبى بالاكتر عودتي اليك صغيره على هذا النحو » . ثم ظهرت لها كما لو كانت قد أصبحت جنيئاً صغيراً كاملاً . ثم اضافت قائلة : « وبالتالي فانك ستبدان في التالم من جديد بسببي » .

وبعد ثلاثة أيام تكرر لها الحلم مرة أخرى . وعندما علمت إحدى صديقاتها بذلك حاولت أن تقنعها - أما عن اقتناع شخصي ، وأما مجرد تعزيتها - باحتمال عودة ابنتها الى الحياة عن طريق ولادة جديدة ..
قائلة لها ان حلماً كهذا يصح أن يكون اشعاراً لها من ابنتها بأنها تستعد للولادة من جديد عن طريقها . ولكي تنجح في اقناعها بإمكان حدوث واقعة كهذه أحضرت إليها كتاباً لليون دنيز Léon Denis يعالج فيه موضوع « العودة الى التجسد » . لكن شيئاً لم ينجح في تخفيف آلامها لا الاحلام ولا هذا التفسير ، ولا قراءة كتاب دنيز .

كما ظلت لا تصدق احتمال أن تصبح أما من جديد ، خصوصاً وأنه كان قد حدث لها حمل زائف *fausse couche* اقتضى تدخلاً جراحياً لها بتاريخ ٢١ نوفمبر سنة ١٩٠٩ أعقبه نزيف متكرر ، فأصبحت تقريباً متيقنة من أنها لا يمكن أن تحمل مرة أخرى .

وفي ساعة مبكرة من صبيحة أحد الأيام بعد موت طفلتها ، وكانت زوجتي تبكي كمادتها ، قالت لي وهي غير مصدقة : « اننى لا أرى أمامي سوى الحقيقة الرهيبة ، وهي اننى فقدت ملائكي الحبيب الصغير ، وهذا الفقد قاس أكثر مما ينبغي ، ورهيب الى حد اننى لا يمكن أن أعلق بخيط أمل مسند الى مجرد أحلام كنتك التي مرت بي ، فأومن بحادثة غير متصورة وهي عودة ابنتي الحبيبة الى الحياة عن طريقى ، خصوصاً عندما أتمثل في ذهني حالتي الصحية الراهنة .

وبفترة عندما كانت تندب حظها العائر بطريقة مرة وبئاسة ، وكنت من جانبي أجاهد لتعزيتها ، سمعنا ثلاث طرقات خشنة وقوية على باب الغرفة ، كما لو كانت صادرة من مفاصل أصابع اشخاص يبغون أن ينهبونا الى رغبتهم في الدخول . وقد اشترك معنا في الاستماع اليها أولادنا الثلاثة الصغار الذين كانوا معنا في نفس الغرفة ، ولم يكن هناك - لدهشتنا العظمى - أى شخص يريد الدخول كما توقعنا ..

وفي نفس الليلة عزمنا على أن نبدأ في عقد جلسات وساطية عن طريق « الطرقات المسموعة » *Typtologie* (١) وواظبنا عليها لمدة ثلاثة شهور بالاقبل . وقد حضرها زوجتي ، وحماتي ، وأنا ، وأحياناً ولدى الكبيران . ومنذ الجلسة الأولى اتصل بنا كائنان ، زعم أحدهما أنه ابنتي ، والآخر أنه شقيقة لي كانت قد توفيت منذ زمن طويل عندما كانت في الخامسة

(١) بحسب قاموس « لاروس العالى » *Larousse Universel* يشير هذا التعبير - عند انصار الروحية - الى الرسائل الواردة من الأرواح عن طريق طرقات الموائد الدائرية *Tables Tournantes* ، او الطرقات على جسم ما .

عشرة من عمرها، والتي كانت بحسب اقوالها تقوم بدور المرشدة للصغيرة الكسندرين .

وكان أسلوب هذه الأخيرة يبدو هو نفس أسلوبها الطفلى الذى كانت تستخدمه عندما كانت لا تزال حية . أما الأخرى فكان أسلوبها صحيحاً ، وكانت تتدخل فى الحديث اما لكى تشرح بعض عبارات الكائن الصغير ، التى كانت تبلى أحياناً غير مفهومة ، وأما لكى تحمل زوجتى على تصديق التأكيدات الصادرة من ابنتها .

وفى الجلسة الاولى أضافت الكسندرين - بعد اذ قالت انها هى بشخصها التى ظهرت فى الحلم لأمها ، وان الطرقات التى سمعت فى ذلك اليوم أحدثت للإشارة الى وجودها ، ولمحاولة تعزية والدتها بأساليب أشد من غيرها تأثيراً - أضافت قائلة : « يا أمى الصغيرة لا تبك بعد الآن لأننى سأولد من جديد من طريقك ، وقبل عيد الميلاد سأكون معكم » ثم استمرت فى الحديث قائلة : « يا أبى العزيز اننى عائدة اليكم ، يا أشقائى الصغار اننى عائدة ، يا جدتى اننى عائدة . قولوا لأقربائى الآخرين وللعمة كاترين Catherine اننى سأكون قد رجعت اليكم قبل عيد الميلاد » . وهكذا ظلت تكرر القول الى جميع الأقارب والمعارف الآخرين الذين كانت تربطها بهم أحسن الصلات فى أثناء وجودها القصير .

ويكون من الممل ان نورد جميع الرسائل التى حصلنا عليها منها خلال ثلاثة شهور تقريباً ، لأننا اذا تركنا جانباً بعض العبارات الرقيقة الموجهة الى بعض أعزائها ، فان هذه الرسائل تتحدث - دائماً تقريباً - وتكرار ثابت وممل عن ايدان بقرب عودتها الينا قبل عيد الميلاد وهى موجهة - كما هى الحال منذ أول جلسة - الى كل واحد من أقاربها ومعارفها .

ولقد حاولنا عدة مرات ان نوقف هذا التكرار المحير ، بأن نؤكد لهذه الروح الصغيرة بأننا سنعنى بأن نبلغ الى الجميع نبأ عودتها ، أو بالأدق نبأ ميلادها من جديد قبل عيد الميلاد وبغير أن ننسى أى انسان ، لكن بغير جدوى ، لأنها كانت تصر على عدم التوقف الا بعد أن تفرغ من سرد أسماء جميع معارفها . . ومنذ البداية أعلنتنا بأنها لن تتمكن من الاتصال بنا الا خلال ثلاثة شهور تقريباً ، لأنها فيما بعد ستكون - تدريجياً - أوثق اتصالاً بالمادة ، وأنها ستنام فيها تماماً .

وفى ١٠ أبريل كان لدى زوجتى أولى دلائل الحمل . وفى ٤ مايو كنا فى مدينة فينيتيكو Venetico من أعمال مقاطعة مسينا ، فتلقينا نبأ جديداً عن قرب عودتها ، وأضافت الروح قائلة : « يا ماما توجد

في أحشائك فتاة أخرى أيضاً » . ولما لم نفهم هذه العبارة الأخيرة واعتقدنا أن ثمة خطأ قد وقع تدخلت الروح الأخرى (العمة جان Jeanne) قائلة : « ان البنية لم تخطيء ، لكنها لم تحسن التعبير تماماً ، اذ أنها تريد أن تقول ان كائناً آخر يطوف من حولك ، أيتها العزيزة أديل Adèle ويريد أيضاً العودة الى هذه الأرض » .

ومنذ ذلك اليوم أخذت الكسندرين تؤكد في كل رسائلها ، باضطراد وبإصرار ، بأنها ستعود مصحوبة بشقيقة صغيرة ، وبأنها ستكون - بحسب أسلوب حديثها - سعيدة بذلك . وبدلاً من أن يكون هذا القول سبباً في تشجيع زوجتي وتعزيزتها كان سبباً في ازدياد شكوكها وقلقها ، خصوصاً بعد هذه الرسالة الجديدة الفريدة ، وبدأ لها أن كل شيء سينتهي بخيبة أمل عظمى .

وفي الواقع كان ينبغي تحقق وقائع كثيرة بعد هذه الرسائل حتى يكون ما فيها صحيحاً - وهي : ١ - أن تصبح زوجتي حاملاً فعلاً . ٢ - ألا يكون هذا الحمل سبباً في إجهاضها كما حدث من قبل . ٣ - أن تضع توائم ، وهو ما لم يحدث من قبل لا لها ، ولا لأى واحد من أسلافها ولا من أسلافى ٤ - أن تضع مولودين أنثيين ، لا ذكرين ، ولا ذكر وأنثى .

ويضاف الى ذلك - في تقديرنا - اعتبار خامس هام ، وهو أن الولادة حدثت فعلاً قبل عيد الميلاد المقبل حسبما ورد في رسائل الروح ، مع أن الحمل لم يكن قد حدث وقت املاء أول رسالة . كما ينبغي أن يضاف اعتبار سادس ، وهو المشابهة - ولو الى حد ما - بين ملامح الطفلة في تجسدها السابق واللاحق ، وهو ما نبأت به أيضاً الروح المراسلة وما تحقق بدوره فعلاً ، على ما سيرد فيما بعد . ومن المحال رياضياً أن يقال - اذا كانت هذه الوقائع ثابتة - ان تحقق هذه الأمور كلها كان محض صدف عشوائي ، أو محض رجم بالفيب وقد تحقق كله مع ذلك !! .

ثم يقول الدكتور سامونا انه في جلسة من الجلسات الأخيرة عبرت زوجته عن الصعوبة التي تجدها في الاقتناع بعودة الكسندرين ، لانه من الصعب أن يكون شكل الطفلة القادمة مماثلاً تماماً لشكل الطفلة التي فقدتها . وعندئذ بادرت الروح جان الى الاجابة قائلة « ستكونين يا أديل راضية من هذه الناحية ، لأنها ستولد مشابهة تماماً للأولى ، وان لم تفقها جمالاً بكثير ، فانها ستكون أجمل منها قليلاً » .

وفي الشهر الخامس من الحمل ، كنا في شهر أغسطس في سبادافورا Spadafora ، وفحص زوجتي عالم في الولادة هو الدكتور فنسنزو كوردارو Vincenzo Cordaro الذي قرر لها من تلقاء نفسه : « اننى لا يمكننى أن أؤكد بصفة قاطعة ، ولكن لدى عدة أسباب تحملنى على الاعتقاد بوجود حمل بتوأمين » . وكان لهذه العبارة على زوجتى تأثير السحر ، وبدأت بارقة أمل تلمع في روحها التى كان الألم قد أضناها وهدها ..

وبمجرد الدخول في شهرها السابع أصيبت زوجتى بالآلام مباغتة في الكلى ، وبأعراض أخرى لمدة خمسة أيام جعلتنا قلقين عليها من لحظة الى أخرى ، وخائفين من حدوث ولادة قبل الميعاد لا يتيسر معها للمولود أو للمولودين أن يعيشوا نظراً لأن الحمل لم يتم سبعة أشهر كاملة . وقد تدخل الدكتور كوردارو لمعاونتها ، وأمكن لحسن الحظ درء الخطر على خلاف جميع التوقعات . وعندما استعادت صحتها تماماً ، وكانت قد انقضت على الحمل سبعة شهور كاملة عدنا الى مدينة بالرمو حيث قام بفحصها طبيب الولادة المعروف الدكتور جيجليو Giglio الذي قرر وجود توأمين ..

وفي ٢٢ نوفمبر وضعت زوجتى توأمين عبارة عن طفلتين . أما عن تشابه الالامع ، فان تحقيقه يقتضى بطبيعة الحال زمناً ما ، ويتطلب مراقبة الطفلتين في أثناء نموهما . ومع ذلك فمن الغريب أنه ظهرت بعض علامات مميزة تؤكد صحة النبوءة ، ونشجع على متابعة الملاحظة ، وتسمح لنا بالاعتقاد بأنه حتى من هذه الناحية لقد تحققت صحة الرسائل حرفياً .

وفي هذه اللحظة لا تشابه الطفلتان التوأمتان ابداً ، بل ان كل واحدة منهما تختلف عن الأخرى في الطول ، وفي اللون ، وفي الشكل ، لكن القصيرة منهما تبدو صورة طبق الأصل من « المتوفاة » . أى صورة طبق الأصل من الكسندرين في لحظة ولادتها الأولى . ومن العجيب أنها تحمل ثلاث خصائص مميزة مشتركة بينهما وهى : احتقان في العين اليسرى ، وانفraz دهنى خفيف في الأذن اليمنى ، وانتفاء خفيف لتوافق نصفى الوجه asymétrie مماثل تماماً لذلك الذى كان لدى الكسندرين عند ولادتها السابقة » .

التوقيع : الدكتور كارملو سامونا

بعض شهود الحالة

ومع تقريره الخاص قدم الدكتور سامونا عدة تقارير مفصلة من جميع شهود هذه الجلسات الروحية الذين ايدوا صحة الوقائع كما وردت بتقريره الخاص . وروى كل واحد منهم التفصيلات المطابقة التي شاهدها بنفسه ، وهم :

أولاً : شقيقته السيدة كاترين سامونا جارديني C. S. Gardini

ثانياً : الأنسة آديل ميركانتيني Adèle Mercantini
كريمة البروفسور الكبير ميركانتيني .

ثالثاً : البروفسور رافايل فيجلى Raphael Wigley
وهو رجل دين .

رابعاً : المريكز جوزيف ناتولى Joseph Natoli وهو أديب معروف .

خامساً : الأميرة دى نيسيبي De Niscemi والددة
اللوق ديل آرينيلا Dell Areneila عضو مجلس النواب الإيطالى .

سادساً : الكونت فرديناند مونروى Ferdinand Monroy
وهو أديب وسياسى معروف .

والى هذه السلسلة من الشهادات يضيف الدكتور اينوسنرو كالدونى رئيس تحرير مجلة « فلسفة العلم » الاعتبار الآتية :

« ان هذه الحالة جذيرة بالتأكيد بأن تنشر فى جميع التقاويم الخاصة بالظواهر العليا ، وبأن تدرس بعناية قصوى بمعرفة راويه الدكتور كلرميلو سامونا الذى يعتبر اسمه نفسه ضماناً كبرى على صحة الوقائع ، وعلى كفاءة الامام بها . ولقد نشر فى هذا الشأن مؤلفاً هاماً عنوانه « ألغاز الروح » الذى حصل به على درجة دكتور من كلية الطب بجامعة بالرمو ، والذى نال تقريراً ضخماً من الصحافة على تنوع اتجاهاتها . كما نال اهتماماً من عدد من العلماء الكبار من أمثال البروفسور شارل ريشيه (١) Charles Richet وغيره .

وقد قال فيه ريشيه « ان هذا الكتاب مصره أن يصبح كتاباً تقليدياً فى العلم الجديد » . كما أثار اهتمام العلماء دى روشا (٢)

(١) راجع ما ورد عنه فى « الفصل » الجزء الاول من ٦٣١ - ٦٦٠ .

(٢) راجع ما ورد عنه فى المرجع السابق من ٤٥٤ - ٤٥٥ .

Bozzano ، وفلورنوا Flournoy ، وبوزانوا (١) ، وأجابيتى Agabiti وغيرهم من الاعلام .

ويضيق المقام بطبيعة الحال عن سرد جميع هذه التقارير والآراء ، ناهيك عن النظريات المختلفة عن مصدر الحمل بوجه عام وصلة الجنين به . ومن يريد المزيد فليرجع الى مؤلف العلامة شارل لانسلان من « الحياة اللاحقة » ، فقد خصص لموضوع الكسندرين مكاناً فسيحاً فيه . كما سرد بعض حالات أخرى قد تعزز صحة هذا الأسلوب في تحقيق نظرية « العودة للتجسد » ، وهو أسلوب « الاتصالات الروحية » ، الى جانب سائر الأساليب الأخرى التي تناولنا بعضها فيما سبق .

وشيد المؤلف على كل ذلك مفهوماً محدداً عن نطاق الإدراك بشطريه: الوامى وغير الوامى ، ومن صلة الشطرين معاً بالاشعور المطلق ، أو بالوامى غير الشخصى le non moi . ولنا عودة الى ذلك عند معالجة اتطور من الاشعور الى الشعور ، وصلة ذلك بتكوين « الانا » بحسب آراء جوستاف جيلى .

صور للمقارنة

وفيما يلى نقدم بعض صور الكسندرين فى حياتها السابقة واللاحقة للمضاهاة ، مأخوذة من نفس هذا المرجع ، الذى لم يشك أحد فى قيمته ، وفى نزاهة الروح العلمية التى هيمنت على وضعه ..



الكسندرين اللاحقة فى سن
عامين وأربعة شهور



الكسندرين السابقة فى سن
ثلاث سنوات وثمانية شهور

(١) راجع ما ورد منه فى المرجع السابق ص ٦٦١ - ٦٩٠ .



الى اليسار الكسندرين اللاحقة ، والى اليمين شقيقتها التوام
مارى باتش M. Pace وهما فى سن السنتين من عمرهما

* * *

وهذه الوقائع التى حصل بها محققها على اجازة الدكتوراه فى
الطب من جامعة بالرمو وأيدتها تقارير دقيقة ، وشهد بصحتها الدكتور
كالدرين الذى كان ذاك سمعة ضخمة فى ايطاليا ، كان لها دويها الذى
تجاوز الأوساط المهتمة بأمثال هذه الموضوعات . وقد أعقبها مقالة أخرى
للدكتور سامونا ظهرت فى نفس المجلة وهى « فلسفة العلم » فى عددى
مايو ويونية سنة ١٩١٣ وقد حلل فيها الدكتور سامونا الطفلتين
التوأمين تحليلاً فيزيقياً ونفسياً . وكان مما ورد فى هذا التحليل
الجديد :

ان التفاوت فى الشكل بين التوأمين أخذ فى التزايد ، وكذلك
التفاوت فى النفسية . ولقد أردت توضيح هذا التفاوت الذى لم يظهر لى
مهماً فى مبدأ الامر ، لكن قيمته ظهرت فيما بعد من زاوية أنه يبرز بصورة
أوضح من غيرها الشبه الشديد بين الكسندرين الحالية والكسندرين
السابقة ، ومن جهة أخرى من شأنه أن يستبعد من احتمال التوائم
الايحائى من جانب الأم فى النمو الجثمانى والنفسانى للطفلة الكسندرين
الحالية ..

فالكسندرين الحالية لا تزال مستمرة فى إبراز تشابه كامل مع
الأخرى التى توفيت .. وعلى أية حال يمكننى أن أؤكد بطريقة مطلقة أن
التشابه لا يزال تاماً . وأن سلوكها من الناحية النفسية هو نفس سلوك
الكسندرين المتوفاة . وبمجرد ما بدأت حياة التوأمين فى الدخول فى
صلات مع العالم الخارجى فان اتجاه كل منهما كان مغايراً للأخرى بحيث
يمكننا أن نقرر أن كلا منهما تمثل طبيعة متميزة تماماً عن زميلتها .

وهكذا يسرد والد الطفلين العديد من التفاصيل عن هذا السلوك،
ويبين الى اى مدى يوجد شبه صارخ بين سلوك الكسندرين في حياتيهما
السابقة واللاحقة ، حين يوجد تفاوت صارخ بين سلوكها وسلوك
التوأم الآخر ، وهو امر غير مألوف بالنسبة للتوائم العادية (١) .

اختبارات اخرى عن طريق الاتصالات الروحية

وهناك حالات مماثلة عن عودات للتجسد كانت متوقعة الحدوث -
قبل حدوثها - عن طريق رسائل أو اتصالات روحية محددة :

- ومنها حالة دوتها الأمير اميل ف . بتاريخ ١٨ ديسمبر سنة
١٨٧٤ بمدينة فيفيه Vevey بسويسرا في رسالة منه الى « المجلة
الروحية » (٢) التى تصدر بباريس يخبرها فيها عن حالة طريفة من
حالات العودة للتجسد، وهى خاصة بابنه الذى كان يبلغ عندئذ من العمر ثلاث
سنوات . وقد ذكر فيها انه قبيل ولادته بقليل تلقى من الأرواح المراسلة
معلومات عنه ، وعن انه سيحوز ملكات شعورية نامية ، لانه في حياته
السابقة التى أمضاها في انجلترا كان معنياً بتنمية هذه الملكات باتباع
طقوس سرية Esotérique .

ومنذ بضعة أسابيع كان ابنى هذا يلعب ويثرثر في مكتبى وسمعت
يتحدث عن انجلترا ، التى لم يتحدث اى انسان امامه عنها مطلقاً .
فسألته قائلاً : هل تعرف ما هى انجلترا ؟ .. فأجابنى قائلاً : « نعم
انها بلادى التى عشت فيها منذ مدة طويلة ، تماماً » ثم دار الحوار
بيننا على هذا النحو :

س : هل كنت فيها صغيراً كما انت الآن ؟

ج : كلا بل كنت اكبر منك سنأ ، وكانت لدى لحية طويلة .

س : وهل كانت ماما وانا كما نحن الآن ؟

ج : كلا لقد كان لى بابا وماما آخرين .

س : وماذا كنت تفعل ؟

ج : كنت اقوم كثيراً باشعال النار ، وذات مرة أصبت بحروق
حرفوفيت بسببها » (٣) .

(١) فريد راجع شارل لافلان . المرجع السابق ص ٣٠٦ - ٣٦٣ . كما تجد
ليه وقائع اخرى مماثلة .

(٢) سنة ١٨٧٥ ص ٤٨

(٣) يبدو ان اشعال النار كان من ضمن الطقوس السرية التى كان هذا الشخص
يمارسها في مجسده السابق بانجلترا .

- وثمة حالة أخرى وردت في « المجلة العلمية والحلقية للروحانية » (١) وكانت مدونة في مضبطة جلسة روحية عقدت بمدينة ليون بفرنسا وفيها قرر أحد الوسطاء أن طفلة ما ستولد في أسرة معينة ، وسيكون في جبهتها اثر جرح ملتئم بالنظر الى أحداث معينة مرت بها في حياتها السابقة . وقد ولدت فعلا الطفلة بتلك العلامة المميزة .

- وثلاث حالات أخرى أوردتها مجلة « التقدم الروحي » (٢) في مددي ٥ فبراير و ٢٠ مارس سنة ١٨٩٨ تبين أن الأرواح تعود الى الأرض ، وهي متعلقة بوسطاء لاحداث « الطرقات الكاتبة » أو « للكتابة التلقائية » . وقد أعطوا تنبؤات صادقة عن عودات لتجسيدات معينة .

اختبار آخر

وهذا اختبار فريد أورده الأسقف ك. و. ليدبيتر C.V. Leadbeater في أحد مؤلفاته وهو « الجانب الآخر للموت » (٣) . وهو خاص بسيدة في السادسة عشر من عمرها تزوجت منذ عام ، وتجهل كل شيء عن الوساطة ، وعن الروحانية ، وعن العودة للتجسد ، ولم تسمع أحداً يتحدث أمامها عن هذه الأمور .

وبمجرد احساسها بالحمل روت لأمها أنها تشعر بأن كائناً غير منظور يلزمها كظلمة ويراقب عن كثب كل حركاتها ، وأفكارها . وقالت انها تعتقد أن هذا الكائن عبارة عن كائن ثانوي له مظهر سيدة تكبرها بعدد وافر من السنين ، وهذا الوجود أصبح تدريجياً أكثر كثافة . وبعد مضي ثلاثة شهور من احساسها الأول بوجود هذا الكائن قالت انها بدأت تتلقى بالالهام بعض رسائل مطولة مما وصفته بأنه « مقابل » لها .

وأظهر هذا الكائن بكل وضوح اهتمامه وقلقه على سعادتها ، وأخذ يتبادل معها محاورات طويلة . وأعطى لها اسمه ، وأصله ، وتفصيلات عديدة عن حياته السابقة . وظهرت عليه لهفة شديدة على أن يكون معروفاً ومحبوفاً من أمه المستقبلية ، وبدل جهداً ضخماً لكي يبدو لها ظاهراً ، وأخيراً نجح في ذلك . وكان يكفي لهذه السيدة الشابة أن تجعل الغرفة في حالة نصف ظلام لكي يظهر هذا الكائن وجوده أمامها .

LaPerue Scientifique et Morale du Spiritisme

(١)

Le Progrès Spirite

عدد ابريل سنة ١٩٨٥ .

L'Autre Côté de La Mort.

(٢)

(٣)

والى هذا الحد كان المعتقد أن الحالة لا تخرج عن نطاق الحالات النفسية المرضية ، ولكن قبل أسبوعين أو ثلاثة من الولادة أخذت هذه الروح تظهر لأمها المستقبلية أن السبب الرئيسى لوجودها هو رغبتها فى أن تشغل الشكل الجديد لولادتها حتى تكمل اختبارها الأرضى الذى انتهى قبل الأوان . واعترفت السيدة الصغيرة بأنها لم تفهم جيداً فى تلك اللحظة ماذا كان يريد هذا الكائن أن يقوله ، لكنها رغم ذلك لم تكن مضطربة .

وفى الليلة السابقة على ولادة طفلتها الصغيرة ، شاهدت « تلك الصديقة » للمرة الأخيرة ، وقالت لها هذه الأخيرة : « اقتربت اللحظة ، فكونى شجاعة وسيسير كل شيء على ما يرام » . ومنذ ولادتها قالت الأم الصغيرة أنها ترى فى ملامح طفلتها صورة كاملة ودقيقة للروح التى اختفت ، وفى نفس الوقت لم تكن الطفلة تشبه أى فرد فى الأسرة .

وبعد مضي عدة سنوات ، وكانت تفصيلات هذا الاختبار المدهل قد نسيت تقريباً ، وقع بصر الأم مصادفة على كتاب قديم يتضمن سرداً تفصيلياً لحياة المرأة التى عاشت فيها . وكانت أحداث حياتها مطابقة للأحداث التى روتها الى أمها الصغيرة فى خلال شهور الحمل . . ولما كانت تلك الأم الصغيرة تخشى الافضاء بما جرى للآخرين ظلت تحتفظ به لفترة طويلة . وعندما بلغت ابنتها الخامسة عشرة من عمرها روت الأم الواقعة لأحد الحاضرين وحددت اسم الكائن الذى كان يلازمها ، وعندئذ حولت الابنة وجهها ناحية الأم قائلة لها « ألم يكن أبى يسمينى بهذا الاسم فيما مضى » ؟ وذلك مع أن والدها كان قد توفى عندما كانت فى السنة الأولى من عمرها !!

ولما نفت لها الأم أن والدها كان يسميها بهذا الاسم أجابتها قائلة : « ولكننى متأكدة من أننى أذكر أن شخصاً ما كان ينادينى بهذا الاسم » . وقد حرر الأسقف ليدبيتر هذه الوقائع فى خطاب الى رئيس تحرير مجلة « الفكر المتقدم » (١) ، نقلاً عن خطاب تلقاه من نيومكسيكو .

ولا يمكن بطبيعة الحال الجزم بصحتها ، ولكن تسلسل الوقائع يلتئم تشاماً قريباً مع مبدأ العودة للتجسد ، ويتعلم ابتكارها الا من شخص ملم بالكثير من جوانب هذا الموضوع ، الذى أخذت تترى التحقيقات اللاحقة الى جانب اثباته لا الى جانب نفيه .

متابعة

وهذا اختبار آخر روته مجلة « العالمين » Two Worlds وهي مجلة متخصصة في الموضوعات الروحية وتصدر بانتظام منذ ثمانينة وثمانين عاماً ، وعرف عنها الاعتدال ، مع الصدق ، ومقتضاه أن دائرة روحية كانت تعقد بانتظام ، وكانت تتلقى رسائل من روح يلى داود . . وفى ذات يوم أعلن داود أنه لن يتمكن من العودة ثانية الى هذه الدائرة لانه على وشك أن يعود للتجسد على الأرض ، وبعد ذلك انقطعت أخباره عن الدائرة لمدة عامين .

وبعدئذ عاد من جديد للهيمنة على وسيطة الغيبوبة فسألته هذه قائلة : « لكنك قلت انك كنت على وشك العودة للتجسد على الأرض فماذا جرى ؟ » . فكان جوابه « نعم لقد تجسدت فى أثيوبيا ، ومّت بعد مضى عام واحد بسبب سوء التغذية ! » .

ويبدو أن داود هذا كان روحاً متطورة ، ولم يكن بحاجة لأكثر من المكوث لمدة عام واحد فى بقاء أليم على الأرض الى أن تحرر من جسده الأرضى من جديد بسبب سوء التغذية . ويمكن بحسب رأى مجلة « العالمين » هذه القول بأن عودة داود للظهور على الأرض فى صورة طفل تعميس كانت عودة قصيرة الى حد أن فردية داود لم تستحوذ على المركبة الفيزيائية الجديدة الا استحوذاً جزئياً ، ثم سرعان ما توفى بسبب سوء التغذية . وبعد هذه الإقامة القصيرة استرجع فوراً شخصيته القديمة (١) .

ويقوله محرر هذا المقال انه فى دائرته المنزلية الخاصة قرر الروح المهيمن على الوسيطة كاترين Catherine انه لن يمكنه العودة الى هذه الدائرة لانه كان على وشك العودة للتجسد . كما قال هذا الروح للوسيطة انه كان شقيقاً لها فى تجسد سابق بجبال الهملايا . ويقول محرر المقال ان هذا الروح عندما كان يتحدث عن طريق وسيطته أحاديثاً مسجلة على شريط التسجيل ، أبدى دهشته مما يجرى الآن فى القرن العشرين ، وأخذ يوجه النقد الى أسلوب الحياة الحاضرة ! .

كما قال أيضاً انه قد سبق له التجسد - كما سبق لوسيطة التجسد أيضاً - بعد تلك المرة التى تجسدا فيها معاً منذ زمن بعيد بوصفهما

(١) بحسب بعض رسائل الأرواح لا يكون اندماج الكائن التجسد فى جسده الفيزيائى اندماجاً تاماً الا بعد سن العشرين فى المتوسط . وأحياناً يظل الاندماج سطحياً جداً ، وقد يعطى هذا الاندماج الجزئى السطحى بعض الاعراض النفسية أو العصبية التى لا يجدى فيها العلاج .

شقيقاً وشقيقة ، لكنه الآن يعود إليها بوصفه راسامانداس Rasamandas وهو اسمه في تجسده القديم .

ويلاحظ محرر المقال أن المعلمين الروحيين يتحدثون على الدوام عن الأرواح العريقة والأرواح الشابة ، فماذا يعنى ذلك ؟ انه يعنى أن الأرواح العريقة هى تلك التى قطعت طريق التطور في الاختبار من داخل ومن خارج رداء المادة لمدى أزمان بعيدة . أما الأرواح الشابة فقد بدأت منذ زمن قريب رحلتها في تكوين فرديتها في استقلال عن روح الجمامة . وغنى عن القول أنها كلها تمثل شعلات من الجوهر المقدس ننجز - خلال اختباراتها - تطور وعيها الخاص .

فهل بمقدور أى إنسان أن يكون جاداً عندما يتصور أنه عندما يتجسد كائن على الأرض لمدة بضع ساعات ، أو شهور ، أو سنوات في حالة الطفولة ، يمكنه أبداً أن تتاح له فرصة اختبار الدروس التى لا يمكن أن تختبر إلا اذا ارتدى الكائن صورة فيزيقية ؟!

وهل بمقدور أى إنسان أن يكون جاداً عندما يتصور أن ملايين الكائنات التى تبدأ تطورها في بطون أمهاتها ، ثم تطرد منها عن طريق الاجهاض ، يتعلم عليها أبداً أن تبدأ طريقها من جديد ؟ وهل هذا يعكس في شيء العدل الإلهي ؟ ! (١) .

اختبارات لها دلالتها في تجسيدات الأرواح .

ومن الاختبارات الخطيرة التى لها دلالتها أيضاً ما حدث في بعض غرف الجلسات الروحية في أثناء تحقيق ظواهر تجسيدات الأرواح في ظروف مؤاتية . فقد تجسدت أرواح تجسدت تاماً أو جزئياً ، ولكن ليس في صورتها كما كانت في حياتها الأخيرة ، وهذا هو الوضع المألوف الذى يحدث عادة ، بل في الصورة التى كانت عليها في حياة سابقة لها ، اذا ما عادت إليها ذاكرة هذه الحياة السابقة واضحة . ومن المعروف أن أساس التجسد هو قدرة ذاكرة الروح على التأثير في مادة الاكتوبلازم المنبثقة عن الوسيط (٢) .

فكما أن الروح تفضل عادة أن تتجسد في شكلها الأخير حتى يتعرف عليها الحاضرون ، رغم أنها قد تكون استعادت شبابها تدريجياً في عالم الأثير ، فكل ذلك يمكنها أن تتجسد - بحكم تأثير ذاكرتها في الاكتوبلازم في صورة أخرى كانت لها في حياة سابقة لتجسدها الأخير .

(١) من مجلة « العالمين » عدد فبراير ١٩٧٥ ص ٣٦ - ٢٨ .

(٢) راجع « مفصل الانسان وروح لا جسد » الجزء الأول ص ١٧٧ .. ٢٠٨ .

وقد سجل حدوث عدة تجسيدات من هذا النوع الأخير بحاث لهم
مكانتهم : منهم القس مارتن ليجبلاد Martin Liljeblad (١٨٧٣ -
١٩٥١) (١) الأسقف السويدي الذى يقول انه حضر فى سنة ١٩٣٨ عدة
جلسات تجسد مع الوسيط الدانيمركى المعروف أنير نيلزن Einer Nielsen
(١٨٩٤ - ١٩٦٥) (٢) فى كوبنهاجن ، وشاهد هذه الظاهرة عند تجسد
روح القس توماس كنجو Thomas Kingo (١٦٣٤ - ١٧٠٣) الذى
روى له أن له تجسداً آخر لاحقاً كعامل فى حقل عنب بألمانيا .

وثمة أمثلة أخرى فى التجسيدات التى قدمها العلامة الألمانى المعاصر
فى الباراسيكولوجى هانز جيرلوف Hans Gerloff (٣) والسيدة
نويجرات Noeggerath (٤) تؤكد انه قد يمكن للروح أحياناً أن تظهر خلال
أساليب متعددة من الوساطة ، ليس فحسب فى صورة تجسدها الأخير ،
بل فى صورة بعض تجسيدات سابقة .

وإذا تركنا جانباً المفاهيم القلقة المرتبطة بكلمة « نفس » و « روح »
فإن هذا يعنى - بحسب رأى البحثة كارل مولر - أن شطراً فحسب من
روح الانسان الكلية يكون نشطاً خلال التجسد الواحد (٥) .

وكثير من البعاث يؤكد هذا المعنى الذى أشرت اليه فى أكثر من
موضع سابق ، وهو وجود وعى للانسان وهو خارج الجسد أسمى وأوسع
نطاقاً من وعيه وهو معتقل فى الجسد ، وهذا الوعى الاسمى قد تظهر
بعض ومضات منه حتى قبل التحرر من الجسد المادى بالوفاة وهو
صاحب الفضل الأول فى ظواهر الالهام ، وغيره من ظواهر الادراك عن
غير طريق الحواس E. S. P. (٦) . فلماذا لا يلعب هذا الوعى
الاسمى دوره فى التجسيدات أيضاً ، وهى لا تخرج عن كونها من الظواهر
الروحانية الخاضعة لتأثير العقل فى المادة تأثيراً مباشراً ؟ ! ...

(١) المرجع السابق . ص ٦١٧ - ٦١٨ .

(٢) المرجع السابق . ص ٢٦٤ - ٢٦٥ ، ٦١٨ - ٦١٩ .

(٣) عن المرجع السابق . ص ٦٠٨ - ٦٠٩ .

(٤) هى السيدة يوفينا نويجرات Ruffina Noeggerath ولها كتاب عن « نواف
الحياة بعد الموت » Survie (باريس ١٨٩٧ وله طبعة المانية فى سنة ١٩٠٤) وقد
تناولت شرح تجارب عديدة لها فى هذا الشأن .

(٥) من كارل مولر : المرجع السابق ص ٢٢٢ - ٢٢٣ .

(٦) راجع ما ورد فى « الفصل » . الجزء الثانى ص ١١٢ - ١٢١ ، ٤٥٣ - ٤٩٢ .

(م ١٤ - فى العودة للتجسد)

اعتبارات ينبغى أن تراعى

وبالإضافة الى ما تقدم فإن عدداً كبيراً من اصحاب المواهب الواسطية المتنوعة قدم بيانات محددة كثيرة عن تجسيدات معينة له مستعيناً بذاكرته الذاكرة ، أو بارشادات يقال انها منسوبة الى ارواح مراسلة ، وأحياناً قد تكون مؤيدة ببيانات محددة ، أو برسوم ، أو بصور ، أو بأصوات مباشرة ، أو بتفوهات فيبوبة ، أو بتنبؤات معينة .

ولا ينبغى تقبل جميع البيانات على علانها ، فقد تكون مشوبة بجانب قليل أو جسيم من الوهم ، أو من الخطأ ، أو من الإيحاء ، أو من التسرع في الاستنتاج من جانب الوسيط ، أو من جانب روحه المرشد أو المراسل . وينبغى دائماً أن نضع في الاعتبار أن الارواح المراسلة فيها حشد هائل من محبى الهزل ، والكذب ، والادعاء . وفيها من يزعم كذباً الاطلاع على حقائق الأمور ، أو الاسام بخفايا الوجود . بل فيها من ينتحل لنفسه صفة النبوة ، بل الالهية أيضاً . وفيها حشد هائل من اصحاب العقليات المضطربة ، أو الاخلاق الضعيفة ، أو المعلومات الخاطئة .

فينبغى اذا أن نخضع كل قول وكل زعم لاسلوب التحليل الناقذ والتمحيص الدقيق ، كما هي الحال - بالضبط - بالنسبة لاقوال سكان الارض ومزاعمهم ، ففهم أيضاً خليط لا ينتهى من كل المستثنويات والأصناف والاتجاهات كما نعلم جميعاً . وعندما يأتى الارشاد الروحى من مصدر اهل للثقة فهو يأتى عادة لمساعدة انسان في التغلب على بعض الصعوبات الراهنة التى قد يواجهها عن طريق الكشف عن بعض جوانب ماضيه السحيق ، أو لمساعدته في محاولة الحصول على المزيد من التطور الروحى .

كما ينبغى أن نضع في الاعتبار أن الوعى الانسان لا يتجسد بكامله فى التجسد الواحد ، بل ان أغلبه يظل خارج نطاق التجسد ، وبالتالي مخبوءاً فى اللاشعور ، وهو أمر قد يفسر فى حالات عديدة عدم وضوح التوافق المتوقع بين شخصية الانسان فى حاضره وشخصيته فى ذلك الماضى السحيق . بل ظهور تفاوت أو تناقض جلى فى بعض الأحيان . وعلى أية حال فإن كل اعتبار ينبغى أن يوزن وزناً دقيقاً - ومعه كل احتمال متصور - عند دراسة أية بيانات للحكم لها أو عليها .

وينبغى أن نضع فى الاعتبار أيضاً أن ظواهر تجسد الارواح ، وهى ظواهر قد خضعت لتحقيقات جادة كثيرة تحت أدق صور الرقابة العلمية (١) ، هى فى حقيقة الأمر ظواهر عوددة للتجسد أيضاً ، لأن جميع

(١) راجع ما ورد فى هذا الشأن فى « الفصل » . الجزء الاول من ٥٢٧ - ٦٣٠ ،

الأرواح التى ثبت تجسدها عن طريق استعارتها لمادة الاكثوبلازم من جسم الوسيط أو الوسيطة انما هى أرواح سبق لها العيش على الكوكب الأرضى لفترات متفاوت فى مداها .

فاذا كان بمقدور الروح أن تعود للتجسد لمدة بضع دقائق أو لحظات عن طريق استعارة عنصر معين من دم الوسيط أو الوسيطة ، فإن هودتها للتجسد لبضع سنوات عن طريق استعارة جسم آدمى من أحشاء الأم ، يصبح أمرا متصورا من الناحية البيولوجية .

ويتقوى هذا الاحتمال اذا روعى أن هذه التجسيدات تأخذ أحجاما واشكالا متنوعة . وأنها تمر بمراحل مختلفة بحسب قدرة الروح ، وطاقة الوسيط ، وكثافة الاكثوبلازم المنبعث منه ، وطول المشاورة ، والخضوع للمران الكافى . وهذه كلها أمور غريبة على أذهاننا الآن ، لكن حققها علماء مدققون كبار وثبتوها من صحتها بكل السبل . ولعل ما سيرد فيما بعد من « الهيولى المحايدة » التى ليست هى بعقل ولا مادة ، أو بالأدق هى بين العقل والمادة ، أى تجمع بين خصائص الاثنين معا ، ما قد يلقى أضواء لها قيمتها على تفسير هذه الظواهر المفرطة فى أهميتها .

المبحث الخامس

آراء بعض الأرواح

فى شأن العودة للتجسد

عن موقف الأرواح بوجه عام

مما يسترعى الانتباه أن الأرواح التى تنادى بصحة العودة للتجسد ، والتى تقيم شطرا هاما من فلسفتها عن علاقة الانسان بالكون على هذه العودة هى أبرز الأرواح المعلمة ذات التعاليم الراقية : ومنها مثلاً هوايت ايجل White Eagle (أى النسر الأبيض) ، وسيلفر بيرش Silver Birch (أى الفصن الفضى) ، وهوايت راي White Ray (أى الشعاع الأبيض) ، ورد كلاود Red Cloud (أى الغيم الأحمر) ، وأجاشا Agasha ، وفلتشر Fletcher ، وزودياك Zodiac ، وجوهانز Johannes ... وغيرهم كثيرون .

وبطبيعة الحال ليس مجرد اصرار الأرواح الراقية على القول بالعودة للتجسد معناه صحة هذا الاعتقاد ، خصوصا وأنها تسلم بصعوبة إثباته معمليا فى جميع الحالات نظرا لأن الأصل هو نسيان كل وجود

أرضى سابق للإنسان ، وانزلاق هذا الوجود الى اللاشعور بوصفه مجرد لبنة خفية في بنيان ما تعودنا أن نصفه بأنه « التكوين الفطري الروحي للإنسان » بما له وما عليه ، ولكن في الواقع انها تستند الى أسانيد لها وجهاتها ، ولا يصح المنصف الا أن يوليها حقها من العناية . وهذه الأسانيد بعضها يغلب عليه الطابعان الفلسفي والنظري ، وبعضها الآخر ذو طابع يقبل التحقيق المعلى .

وغنى عن البيان أن هذا الاعتقاد في العودة للتجسد مرتبط ونيق ارتباطاً بمبدأ حرية الإرادة الانسانية ، وبالتالي بمسئولية الانسان الخلقية عن أفعاله . وفي الواقع اننى لم أقرأ أن روحاً واحداً أنكر مبدأ هذه المسئولية الخلقية المتوقفة على مدى ما يتمتع به صاحبها من حرية اختيار مهما كانت مقيدة ، أو تبدو مقيدة بقيود الميراث ، والبيئة ، والعصر .

وليس معنى ذلك بالمرّة أن ثمة اجماعاً من الأرواح على صحة مبدأ العودة للتجسد ، فالاجماع محال بين البشر هنا أو هناك في الأمور المعنوية المتصلة بتكوين الروح وبماضيها السحيق في مستوى المادة أو مستوى الأثير .

ولذا فإن ثمة أرواحاً عادية سئلت عن العودة الى التجسد فنفتها . ويقول الفيلسوف آلان كاردك Allan Kardec في هذا الشأن أن الأرواح التي تتصل بنا في فرنسا من أنصار العودة للتجسد كما لو كانوا من براهما الهند ، أو من فقهاء الكنيسة الأوائل مثل سانت أوريجين Origène الذين نادوا بالوجود السبقى للروح على الحياة الأرضية . والذين نظروا الى التجسد بوصفه وسيلة لتطهير الروح في الماضي وفي المستقبل حتى تعلق الروح الى « أجواء الأرواح النقية » ، وهو تعبير يوجد في مؤلفات كاردك كما يوجد في كتابات البراهمة .

أما الأرواح التي تتصل في أمريكا وإنجلترا فمنها عدد يسير كان ينعى احتمال العودة للتجسد وهذا التعارض يفسره كاردك نفسه بأن الأرواح التي تتصل بنا كثيراً ما تكون أرواحاً دنياً ، وهذا اعتناء بجعلناهم لهم لما إذا ان الرسائل كثيراً ما تكون تافهة ، أو مضللة ، أو حتى متناقضة للآداب .

ولأن الانجلو سكسون في غالبيتهم ينتقلون الى العالَم الآخر على دفع مضى مبدأ العودة للتجسد ، فانهم عندما يتصلون بالأرضيين يصرون على هذا الرفض ، خصوصاً وأن التجسد الجديد قد يعود بهم في شعب ملون وهذا ما لا يطيقه شعورهم بأنهم أسرى من الملونين كثيراً ! ! !

لا ينبغي التعويل في هذا الموضوع على أقوال الأرواح العادية بل على أقوال الأرواح المتطورة التي ارتقت كثيرا . والتي تلمس رقيها من عمق أفكارها وترباطها ، والتي تدافع في كل مكان عن مبدأ العودة للتجسد هذا ، وتقدم له أسانيد فلسفية ووضعية ضخمة يتعذر رفضها جملة ، خصوصا إذا جاءت متسقة مع الكثير من الحقائق العامة عن التطور والعقل ، واللاشعور ، والأحلام ... على ما سيرد فيما بعد .

وأضيف الى ذلك أن الآراء المعارضة على مبدأ العودة للتجسد أخذت في التراجع الواضح حتى عند الأنجلو سكسون ، الى حد أنني لا أجد في مراجعهم الحديثة سوى تأييد متزايد لهذا المبدأ . وهو تأييد منسوب - في الكثير من الأحيان - الى أقوال نفس أرواحهم المراسلة ، سواء منها تلك التي تنشرها المراجع المختلفة ، أم تلك التي تنشرها النشرات ، والصحف الروحية التي يصلني بعضها بانتظام .

كما أضيف اعتبارا آخر سجله شو دزموند Shaw Desmond مدير « المعهد الدولي للبحث الروحي » بلندن عندما قال « انه يحدث في معظم جلسات الاتصال بالأرواح أن يؤثر فكر الوسيط وكذلك فكر الحاضرين قليلا ، وكثيرا بطريقة غير مباشرة ، في الرسالة الأصلية ... وكثير من الوسطاء لا يؤمن بالعودة للتجسد على الرغم من إيمان الأرواح المرشدة به ، ويمكنني القول بأن جميع المرشدين البارزين يعتقدون تماما في العودة للتجسد لاكتساب الخبرة في الأرض التي تقوم بدور المدرسة ... » (١) .

من حوار بين كاردك وليف من الأرواح الراقية .

وقد أجرى آلان كاردك محاورات طويلة مع ليف من الأرواح الراقية حول هذا الموضوع أوردتها مفصلة في « كتاب الأرواح » (٢) ، وهي محاورات قيمة ، ولا يتسع هذا المقام لإيرادها كلها ، خصوصا لأن كثيرا من المعاني المستفادة منها قد ورد في مواضع أخرى سابقة ولاحقة ، وإنما نكتفي بإيراد بعض أجزاء منها عن طبعة سنة ١٩٤٧ من هذا الكتاب : -

- كيف يتأتى للروح التي لم تبلغ حد الكمال على الإطلاق في أثناء حياة الجسد أن تكمل تطورها ؟

(١) راجع ما ورد في « الفصل » الجزء الثاني من ٣٢٨ .

Le Livre des Esprits.

(٢)

وراجع ما ورد من آلان كاردك في « الفصل » الجزء الأول من ٤٦٨ - ٤٦٩ . وفي

باب « الثواب والعقاب » من الجزء الثالث .

- يتحمل محنة تجسد جديد .
- كيف يتأتى للروح أن تنفذ هذا التجسد الجديد ؟ هل بتطورها كروح ؟
- أن الروح بلا ريب تتطور عند تطورها ، ولهذا الاعتبار بالذات تلزمها محنة العيش الجثمانى .
- إذا فلروح عدة وجودات جثمانية ؟
- نعم فلجميعنا وجودات متعددة . وأولئك الذين يقولون لكم عكس ذلك يرغبون فى الإبقاء عليكم فى نفس الجهالة التى يعيشون فيها هم أنفسهم . فهذه هى رغبتهم .
- يبدو كنتيجة لهذا المبدأ أن الروح بعد أن تفادر جسدها المادى قد تتخذ لها جسداً آخر ، أو بعبارة أخرى أنها تعود للتجسد فى جسد جديد ، فهل هذا هو المفهوم ؟
- أن هذا أمر واضح .
- ما هو هدف العودة للتجسد ؟
- التكفير ، والتقدم التدرجى للإنسانية ، وبغير ذلك أين كانت ستوجد العدالة ؟
- هل عدد مرات التجسد محدد ، أم أن الروح تعود للتجسد الى ما لا نهاية ؟
- فى كل وجود جديد تخطو الروح خطوة جديدة فى طريق التقدم ، وعندما تتخلص من كل أوجه قصورها ، لا تعد بها حاجة لمعانة محن الحياة الأرضية .
- هل عدد مرات التجسيدات واحد للجميع ؟
- كلا : أن من يتقدم سريعا يوفر على نفسه المحن . وكل هذه التجسيدات المتتابة دائما متعددة جدا ، لأن التقدم يبدو تقريبا بلا حدود .
- وماذا تصبح الروح بعد تجسدها الأخير ؟
- روح سعيدة تماما ، لأنها روح نقية .
- ما هو أساس عقيدة العودة للتجسد ؟
- عدالة الله ، والكشف عنه ، لأننا نكرر بلا توقف القول بأن الأب الصالح يدع الباب دائما مفتوحا لأولاده لكى يندموا . الا يقول لك المنطق

أنه يكون من الظلم أن يحرم نهائياً من السعادة النهائية ، وبلا رجعة ، كل أولئك الذين لم يكن في وسعهم التقدم ؟ اليس جميع البشر أولاد الله ؟ ان الرجال الاتانيين فقط هم الذين نجد لديهم الظلم ، والحقد الغشوم ، والعقوبات التي لا تغتفر للآخرين » .

ويعلق كاردك على هذه الاجابات قائلا : -

« ان جميع الأرواح تميل نحو التقدم ، ولقد زودها الله بالوسائل عن طريق اختبارات الحياة الجسدية . لكنه في عدالته يترك لها أن تنجح في وجودات جديدة ما عجزت عن تحقيقه أو انجازه في اختبار سابق .

وليس من العدل ولا من الرحمة الالهية ان يعاقب نهائياً أولئك الذين يكونون قد صادفوا عقبات خارجة عن ارادتهم حالت دون تقدمهم ، وفي نفس البيئة التي عاشوا فيها . واذا كان مصير الانسان محدداً بعد الموت بطريقة لا تقبل التعديل ، فان الميزان الالهي لن يكون واحداً بالنسبة لجميع البشر ، ولن يكون خلواً من التحيز .

ان فقه العودة للتجسد ، أى ذلك الفقه الذي يتقبل عدة وجودات متتابعة للانسان هو الفقه الوحيد الذي يلتزم مع الفكرة التي لدينا عن عدالة الله بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في مستوى معنوي أدنى من غيرهم ، وهى الوحيدة التي بمقدورها أن تفسر لنا المستقبل ، والتي تستقر عليها آمالنا ، لأنها تتبع لنا الوسيلة التي بها نمحو أخطائنا عن طريق اختباراتنا المتجددة . فالعقل يقودنا إليها ، كما ان الأرواح تنادى بها .

والانسان الذي يشعر بأنه أدنى من غيره يجد فيها أملاً معزياً ، فانه اذا كان يؤمن بعدل الله ، فليس له ان يؤمل في أن يصبح مساوياً الى الأبد لأولئك الذين كانوا في سلوكهم أفضل منه . والاعتقاد بأن هذه الصفة لن تحرمه الى الأبد من الحصول على الخير الأسمى ، وأنه سيتمكن من الحصول على هذا الخير عن طريق بذل جهود جديدة ، هذا الاعتقاد سيكون من شأنه تقويته وتشجيعه .

وكذلك ما شأن الانسان الذي يحصل في نهاية حياته الارضية على خبرة متأخرة لن يتمكن من الاستفادة منها ؟ ان هذه الخبرة التي جاءت متأخرة لن تفقد أبداً ، بل ستكون مصدر نفع له في حياة جديدة » . (ينتهى تعليق كاردك) .

- هل جميع وجوداتنا الجسدية تتم كلها على الأرض ؟

- كلا ليست كلها ، بل في العوالم المختلفة . والحياة على الأرض

ليست هي الأولى ولا الأخيرة ، بل هي من اكثف صور الحياة المادية ، ومن أبعدها عن الكمال .

- هل تمر الروح في كل تجسد جديد من عالم الى آخر ، أم أن بمقدورها أن تمر بعدة تجسيدات في نفس الكرة ؟ .

- بمقدورها أن تحيا مرات متعددة على نفس الكرة ، ما لم تحصل على تقدم أوفر مما يتيح لها المرور الى عالم أسمى .

- إذا فنحن بمقدورنا أن نظهر عدة مرات على الأرض ؟
- يقيناً .

- وهل بمقدورنا أن نعود اليها بعد أن تكون قد عشنا في عوالم أخرى ؟

- بلا ريب أنه سبق لكم العيش اما بعيدا عن الأرض واما عليها .

- وهل من الضروري العودة للعيش على الأرض ؟

- كلا ، ولكن اذا عجزتم عن التقدم عليها فمن الجائز أن تذهبوا الى عالم آخر ليس أفضل منها ، بل قد يكون أسوأ .

- وهل نمة ميزة من العودة للسكنى على الأرض ؟

- لا توجد ميزة خاصة ، ما لم تكن العودة لتحقيق مهمة معينة ، وعندئذ يتقدم الانسان فيها كما يتقدم في غيرها .

- ألا يكون الانسان أوفر سعادة اذا ظل روحا ؟

- كلا ، كلا ، لأن الانسان سيتوقف عن التقدم ، مع أنه يرغب في التقدم نحو الله .

- هل يمكن للأرواح بعد أن تكون قد تجسدت في عوالم أخرى أن تتجسد على الأرض مع أنها لم تظهر عليها أبدا من قبل ؟

- نعم كشأن تجسديكم أنتم في العوالم الأخرى ، فان جميع العوالم متضامنة ، وما لا يتم انجازه في عالم معين يتم انجازه في عالم آخر .

- اذا فقد يوجد على الأرض أشخاص متجسدون للمرة الأولى ؟

- يوجد كثيرون ، وفي درجات متفاوتة .

- هل يمكن بوسيلة ما التعرف على الروح التي تظهر متجسدة لأول مرة على الأرض ؟

- أن ذلك سيكون عديم الجدوى .

- هل يلزم للوصول الى الكمال والى السعادة القصوى التى هى الهدف النهائى لجميع الاشخاص المرور بالتجسد فى جميع العوالم الموجودة بالكون ؟

- كلا لانه توجد عوالم كثيرة فى نفس المستوى ولن تتعلم فيها الروح شيئا جديدا .

- اذا فكيف نفس تعدد الوجودات على نفس الكرة ؟

- ان الروح يمكنها فى كل مرة ان تجد نفسها فى مراكز متفاوتة تماما ، فتمثل لها - بنفس المقدار - فرصا متنوعة للحصول على الاختبار .

- هل بمقدور الأرواح ان تحيا جثمانيا فى عالم ادى نسبيا من العالم الذى سبق لها العيش فيه ؟

- نعم ، عندما يكون عليها ان تؤدي مهمة للمساعدة فى تحقيق التقدم ، وعندئذ تتقبل بسرور متاعب هذا الوجود ، لانه يتيح لها سبيلا للمزيد من التقدم .

- اليس من الجائز ان يحدث ذلك للتكفير ، وان يرسل الله الأرواح المتمردة الى عوالم ادى ؟

- بمقدور الأرواح ان تظل متوقفة عن التقدم ، لكن ليس بمقدورها التقهقر للوراء ، وعقابها يكون عن توقفها عن التقدم ، ويتمين عليها أن تستعيد الوجودات التى أساءت استخدامها ، وذلك بما يناسب طبيعتها .

- ما هى الأرواح التى يتمين عليها أن تستعيد نفس الوجود ؟

- هى تلك التى فشلت فى مهمتها ، أو فى اختبارها .

- وهل الأرواح التى تقطن عالما مشتركا وصلت كلها الى نفس درجة التقدم ؟

- كلا ، بل توجد أرواح متفاوتة فى تقدمها ، كما هى الحال على الأرض .

- عند المرور من هذا العالم الى عالم آخر هل تحتفظ الروح بنفس الذكاء الذى كان لها هنا ؟

- الذكاء بلا ريب لا يفقد لكن من الجائز انه لن يملك نفس الوسائل للتعبير عن نفسه ، وذلك يتوقف على مدى تفوقها ، وعلى حالة الجسم الذى سيكون لها (لأن الجسم يؤثر فى الذكاء ، كما أن الذكاء يؤثر فى الجسم) ...

- هل عند العبور من عالم الى آخر يلزم أن تمر الروح دائما بطفولة جديدة (عندما ترتدى جسدا ماديا جديدا) ؟
- الطفولة انتقل ضرورى ، لكن لا يلزم أن تكون الطفولة حمقاء في كل عالم بمقدار حماقتها عندكم .
- هل تختار الروح عالمها الجديد الذى يتعين عليها أن تقطنه (عند العودة للتجسد) ؟
- ليس دائما ، لكن بمقدورها أن تطلب هذا العالم الجديد ، ويمكنها أن تحصل عليه اذا كانت تستحقه ، لأن العوالم غير متاحة للأرواح الا بحسب مدى تطورها .
- واذا لم تطلب الروح شيئا ، فما الذى يحدد لها ذلك العالم الذى ستتجسد فيه ؟
- درجة تطورها .
- هل الحالة الجثمانية والمعنوية للكائنات الحية تظل كما هى في كل كرة ؟
- كلا لأن العوالم نفسها خاضعة لقانون التطور ، وكلها بدأت مثل عالمكم في حالة دنيا ، والأرض نفسها سيليحقها تحول مماثل ، وعندما يصبح الناس عندكم طبيين ستتحول الحياة عندكم الى جنسة أرضية .
- ويطلق كاردك على هذا القول بأن الأجساد التى تعمّر الأرض حاليا ستختفى يوما ، وستحل محلها كائنات أخرى أرقى منها ، وتلك الأجساد المتطورة ستخلف الجنس الحالى ، كما أن الجنس الحالى حل محل أجساد أخرى أكثر بدائية منه .
- هل توجد عوالم تعيش فيها الأرواح بلا أجساد مادية ، ولا يغلفها سوى الجسم الأثيرى ؟
- نعم ، وحتى هذا الجسم الأثيرى قد يصبح رقيقا الى حد أن يبدو كما لو لم يكن له وجود بعد ، وتلك هى حالة الأرواح النقية .
- اذا فلا يوجد حد فاصل بين حالة التجسّدات الأخيرة وحالة الروح النقية ؟
- هذا الحد الفاصل لا وجود له ، والفارق يمحو تدريجيا ويصبح غير محسوس ، كما يمحو الليل تدريجيا في أضواء الفجر الاولى (١) .

(١) من الآن لكذلك . المرجع السابق من ١٤٧ - ١٥٥ . وإلى ذلك مناقشات مستفيضة مع الأرواح انتهت في نتائجها الى نتائج تثبت تماما مع تلك المبينة بسائر أجزاء هذا البحث لذا نحاسينا إيرادها منعا للتكرار . ومن يريد المزيد فليرجع الى هذا المرجع القيم جلد من ١٥٥ - ١٨٥ .

من حوار بين سوافر وسيلفر بيرش

وقد ناقش هانن سوافر H. Swaffer نقيب الصحافة البريطانية - وهو لا يعتقد بهذا المبدأ - الروح سيلفر بيرش Silver Birch وهو أبرز روح مراسل في العالم ، بل في تاريخ الروحية (١) عن هذا الموضوع الخطير مناقشات كثيرة فتمسك سيلفر بيرش بصحة العودة للتجسد وأعطى عنها تحليلات كثيرة لها وزنها . وقد جرى الحوار على النحو الآتي :-



سيلفر بيرش
من عمل الرسام الفرنسي
المعروف مارسيل بونسان
Marcel Poncin

الهامه لهؤلاء الذين لم يوهبوا رقة احساسه ورهافة شعوره أو شيئاً عن افكاره الموحاة ؟ انه لا يستطيع ... انهم في مستويات عقلية مختلفة .

- هل تعرف الروح متى تكون على وشك أن تتجسد ؟

- الروح تعرف ، ولكنها لا تستطيع أن تعبر عن ذاتها من خلال العقل ، والروح التي هي الروح العظمى إنما تعبر عن ذاتها عن طريق الخلود ، بالتدريج خطوة بخطوة . وهناك عند أية مرحلة لا يزال يوجد جزء عظيم غير واضح لم يعبر عنه بعد .

- اذن هل الروح تتجسد لاشعوريا ؟

(١) راجع ما ورد منه في « المفصل » . الجزء الأول من ٤٤٣ - ٤٤٤ ، ٧٧١-٧٩٢ *

- يتوقف هذا على حالة تطور تلك الروح . هناك كثير من الأرواح التي تعرف أنها قد تجسدت من قبل ، وهناك أرواح أخرى لا تعرف . أن نفوسها ربما تعرف ، وإدراكها ربما يعرف ولكنها ربما لا تكون معروفة لدى العقل (الواعي) . أنك على صلة بأعظم أسرار الحياة . وأنا أجد أنه من الصعب جدا أن أحصل على كلمات في اللغة الانكليزية لكي أمبر بها عن الحالات العامة للروح .

- إذا كانت الحياة في تغير وتطور مستمرين ، وكانت العودة للتجسد حقيقة ، فكيف يمكننا أن نتحقق من لقاء أحبائنا بعد وفاتنا والاستمتاع بحياة النعيم التي وعدنا بها ؟ !

- أن الحب سوف يميز ويعرف دائما من يقره ويعترف به ، لأن الحب أعظم قوة في الكون كله . الحب سوف يجتذب محبيه دائما ، والحب سوف يلتقي دائما بمن يحبه .. فليس هناك أى شيء يمكن أن يحول دون الاتحاد بين أولئك الذين يتحابون .

- ولكن مع العودة للتجسد سيكون هناك انفصال مستمر ، فهل هذا يتلاءم مع فكرة النعيم الأبدى ؟

- أن فكرتك عن النعيم الأبدى لا تتواءم مع فكرتي عن النعيم الأبدى . إنما الكون وما فيه من القوانين كائن وقائم كما صنعه الخالق لا كما صنعه الخلق ، والإنسان العاقل هو ذلك الذي يغير تفكيره عندما يواجه الحقائق الجديدة ، لأنه يعرف تماما أنه لا يمكنه أن يبطل الحقائق لكي يرضى هواه .

إذا كان حقا ما يقال من أننا كنا موجودين خلال حيوات لا عدد لها قبل هذه الحياة ، فلماذا إذن لم تكن أكثر تقدما وارتقاء ، وأكثر مثالية مما نحن عليه الآن ؟

- أنت يمكنك أن توجد في عالم المادة وتكون قديسا ، ويمكنك أن تكون في العالم المادي أخط من الانحطاط وأتفه من التفاهة . وهذا لا يتوقف على المستوى الأرضي ، بل يتوقف على تطور الروح .

- لا يزال أمامنا عدد غير متناه من حيوات النضال والكفاح والالام والعذاب علينا أن نجتازها في المستقبل كتلك التي كابدناها في الماضي ؟

- نعم .. عدد غير متناه .. كفاح ومعاناة .. معاناة تجعل الروح بداخلك قادرة على البزوغ نقية ، مطهرة ، معززة ، مؤيدة ، مهذبة ، مصفاة ، مثل الذهب ينبتق من الجوهر الخام بالتحطيم والصقل . والتهذيب الى أن يتكشف أصله عن طريق تلك العمليات .

- اذا كان الأمر كذلك ، فما جدوى فكرة دار البقاء بعد الموت ؟
- ان ما تعتبره اليوم نعيماً مقيماً لن تعتبره كذلك غداً ، لأن السعادة تكمن في الكفاح والجهاد . الجهاد دائماً لأن الأعلى والأرقى وراء ذلك .
- اذا تجسدت الروح فهل تعود الى نفس الجنسية كما كانت في آخر تجسد ؟
- ليس ضرورياً . انها ستختار المدينة ، والأمة ، والسلالة ، والأسرة ، التي تراها ضرورية لظهورها الجديد .
- هل ينطبق نفس الشيء على مسألة الجنس Sex ؟
- نعم ليس من الضروري أن تعود الروح بنفس الجنس الذي كانت عليه من قبل .
- هل يمكن أن يكون صحيحاً أننا نعاقب على ذنوبنا في حياة أخرى على الأرض ، كما أننا يجب أن تكفر عن خطايانا قبل أن نرتقى في عالم الروح ؟ هل يعاقبنا الله مرتين عن نفس المعصية ؟
- ليست المسألة مسألة عقاب .. وإنما هي مسألة ارتقاء . واجب يلزم أن يؤدي .. درس يجب أن يُعلم ويستذكر .. حلقة أخرى يجب أن تُصهر وتطرق وتدخل في سلسلة تهذيب الروح وتثقيفها وإعلانها والسمو بها . ان العودة للتجسد لا تعنى دائماً أنك يجب أن تعاقب .. انها تعنى في الغالب أن تمة فجوات أو فراغ ينبغي أن يملأ .. وهذا يمكن ان يكون في بعض الأحيان تأديباً وتهذيباً للأفراد ، وقد يكون في أحيان أخرى دروساً لم تعرف بعد .. هذا لا يعنى دائماً العقاب .. وأنت لا يمكن أن تعاقب مرتين . وحين تكون على علم ودراية « بالقانون » فستعجب من كماله ، لأنه لا يطفف الكيل ولا يخسر الميزان . القانون كامل ، والشريعة كاملة ، والكمال صفة من صفات الله (١) .

من حوار بين هوايت راى ووسيطته

- ونوقش أيضاً الروح المرشد الراقى الذى يرمز لنفسه باسم هوايت راى white ray (الشعاع الأبيض) في موضوع العودة للميلاد فأبدها ، ملقياً عليها بعض أضواء جديدة . وجري الحوار الآتى :
- هل من الممكن لولود حديث انتقل اليكم بعد قضاء بضعة أيام فقط

(١) للمزيد راجع الأستاذ عبد الميزيز جادو « العودة للتجسد في المفهوم الطمى .

أن يعود فيولد من جديد لنفس الأم اذا حملت جنيناً من نفس الجنس بعد ذلك بفترة قصيرة ؟

- يبدو أن ذلك يحدث بالاكتر اذا أرادت ذلك صاحبة الشئان ، لكننى يؤسفنى أن أقول أن ذلك لا يمثل لها حقاً مكتسباً ، ولكن توجد امكانية للأرواح التى كانت لها حيوات سابقة على الأرض أن تعود ثانية إليها فى تجسد آخر .

وإذا كان من الممكن لروح تكون قد عاشت الى مرحلة النضج ، أو الى أبعد منها ، أن تعود الى التجسد ، فإن هذه العودة للطفل المولود حديثاً ، الذى توفى ولما يمض عليه على الأرض سوى فترة قصيرة ، تكون أبعلا منالاً ، لأن معنى الوفاة بعد فترة قصيرة على الأرض هو أن هذه الروح تكون قد استوفت الدروس التى كان يمكن لعالمكم البشرى أن يروئدها بها ، ولكن يلزمها فحسب فرصة اضافية لمدى بضعة أسابيع من الارتباط المباشر بالأرض (عن طريق التجسد) .

وقد يمكنكم أن تقولوا أنه من الطبيعى للانسان الذى استكمل حياة طويلة على الأرض ، ومع ذلك يجد أنه ينبغي أن يعود ثانية لتمضية فترة أخرى عليها ، أن يسمح له بالعودة . ولتفكروا ، ولتحققوا - كما أخبرناكم من قبل - أن ثمة خطة كاملة وراء ذلك وإذا ما تحققتم من كمال الخطط الروحية ، فإن عديداً من الوقائع التى تحدث على الأرض ، والتى لا زلتم تصفونها بأنها غير عادلة ، قد يبدو مفهوماً . ولا قيمة لموضوع الجنس Sex عند العودة للتجسد .

- إذا فمن الصدق القول بأن الاخيار هم الذين يموتون صفاراً ؟
- فى مثل تلك المناسبات أقول نعم ، اذا كانت الإقامة عندكم لفترة قصيرة جداً ، لكن لا يمكنى أن أقرر أن ذلك صحيح بالنسبة لمن ينتقلون مبكراً فى حياتهم الناضجة (أى فى الرجولة مثلاً) .

ولكننى سبق أن أشرت الى أنه اذا كانت العودة للتجسد أمراً صحيحاً ، فانكم لم تمنحوا الشعور بها فى عالمكم لسبب وجيه . فليس من الاختيار العادل أن تعرفوا مقدماً نوع الدروس التى عليكم أن تحسوها . بل أن عليكم أن تتعلموا أولاً ، وبعدئذ أن تبحثوا فيما اذا كان بمقدوركم اجتياز الامتحان . فليس الأمر عبارة عن مجرد التخصص فى تحصيل الدرس الذى سبق رسوبكم فيه .

وموضوع العودة للتجسد وصل فى أرضكم الى عقول كثيرة ، وحررك عقولاً أخرى أيضاً ، وخلق قضايا عديدة . وإذا كان بعض العقول قد تقبل صحة العودة ، فإن البعض الآخر ينكرها لأنه ليس بمقدوره أن يجد

أية بينة عليها . وهذا البعض الآخر عليه أن يتفكر في أمور كثيرة لم يكن هناك أى دليل على صحتها منذ سنوات قليلة ، ومع ذلك ثبت بعدئذ صحتها لفرط دهشتهم ويأسهم . ومن ذلك مثلاً كشوف العلم الخطيرة التى صنعت لتدمير عالم البشر ، فليرجع أولئك إذا بذكرتهم الى الوراثة الى الوقت الذى لم تكن فيه هناك أية نية على صحة ذلك .

وانه لا امر حق أننا نقول لكم دائماً من جانبنا أن تؤمنوا فحسب بما لا يرفضه العقل ، ولكن فلتتعلموا مع ذلك أن تكونوا متسامحين فلا تقبلوا امراً ما دتم غير مؤمنين به ، ولكن لا تنظروا الى غيركم كما لو كانوا ذوى عقول قاصرة لمجرد أنه حدث لكم أن آمنتم بأمر مغاير لهم .

ولا ترفضوا أى شئ لمجرد مجزكم عن تقبله ، فان الله قد خلق العقل كجهاز مفرط في تزمته وتعقيده ، وهو يستجيب في أوقات مختلفة الى دوافع متباينة ، ومع ذلك اذا رجعتم بذكركم الى بضعة سنوات خلت ستجدون أن عقلياتكم كانت مختلفة تماماً عما هى عليه الآن . وتطور العقلية أمر مستديم أبداً . لانه بدون استكشاف أسس جديدة للتفكير فان العقل يضحي راكداً ، وعندئذ فان عمل العقل الأعظم يضع هباء ، وهذا ما لا يمكن أن يكون .

- فلت انه من الجائز للأرواح أن تعود للتجسد بضعة أسابيع فقط لمجرد اتمام تطورها عن طريق ذلك الارتباط المباشر بالأرض ، فبأى أسلوب ، وكيف يتأتى لتلك الروح أن تفيد من اقامه لدى بضعة أسابيع فحسب ، بوصفها طفلاً حديث الولادة ؟

- ليس من الضروري أن يكون الاختبار قد أعطى للروح التى عادت للتجسد باقامة مداها بضعة أسابيع ، بل ان هذا قد يكون لتطور الشخصين اللذين تم اختيارهما بوصفهما والدين لهذا الطفل . وهذه العودة تؤدي الى تحقيق الارتباط بين والديين والطفل ، أو بالادق بينهما وبين الروح التى قد عبرت عن وجودها بوصفها طفلاً .

وعندما تعود تلك الروح الى عالم الروح من جديد قد تجلب - بسبب ارتباطها القصير بالأرض - مساعدة وارشاداً من عالم الروح الى والديين . فهذه وسيلة لانشاء ارتباط أوثق مما كان بعالم الروح ، ارتباط قد يعجز عن انشائه الروح المرشد . وهو ارتباط هام جداً حتى ولو كان والديين غير متنبهين له .

- هل من الحق أن يقال أن الاختبار الذى قد تحصل عليه الروح من طريق عودتها للتجسد ، ليس محدوداً بهذه الأرض ، بل

انه يتعين عليها أن تحصل على الاختبار أيضاً من المستويات المتنوعة التي قد تذهب اليها بعد مغادرتها الأرض ، وأن الإقامة لدى بضعة أسابيع على الأرض قد تكون ضرورية لبدأ دورة جديدة في الحياة ؟

• - أن هذا غير ضرورى . وثمة مناطق يمكننا الوصول اليها بطريقة فعالة فحسب عن طريق خدمة عالمكم . ولكن الروح المحتاجة للاختبار يمكنها أن تذهب في مهمة تطوعية ، بل تذهب خلال الأجواء بدون العيش ابتداءً مرة أخرى على الأرض . وتفهم طريقة الميلاد على الأرض قد يكون أحد الأسباب ، لأن علينا أن نتعلم ذلك قبل أن نجىء الى الأرض . ولقد ثبت لنا - من جانبنا - أنه في المعتاد عندما ترتبط روح بالأرض لفترة قصيرة ، فانها بالأكثر تنسى نفسها ، وترغب فحسب في خدمة ترقى أولئك المحتاجين للمرور باختبار الظفر بطفل ثم فقده بعد ذلك بأسابيع .

• - هل تعرفون أسلوب العودة للتجسد ؟

• - أسلوب العودة للتجسد بسيط للغاية ولكنه لا يحدث على نفس الوتيرة في كل حالة . فهناك أرواح تجىء الى جانبنا تعبث عن رغبتها في العودة ثانية الى الأرض ، وتبدي أسباباً وجيهة لها ، فيسمع لها بالعودة . ويكون لها إحساس كامل بقرب الولادة حتى تجىء اللحظة التي تدخل فيها الى الحمل الجديد ، ومنذ تلك اللحظة يتوقف احساسها الايجابى بعودتها الى الأرض ويظل هذا التوقف قائماً طيلة حياتها الأرضية . وعندما تعود الى عالم الروح من جديد قد تسترد احساسها بتجسدها على الأرض .

• ولكن هذا لا يحدث لكل انسان ، بل ينبغي أن تعرفوا أنكم لستم كلكم أرواحاً عائدة للتجسد ، وأن كنتم كلكم أرواحاً متجسدة . فعيدون منكم لم يسبق لهم في الماضى العودة للتجسد ، وأن جاز أن يعودوا مستقبلاً ، إذا تبين أن العودة ضرورية لتطورهم أو لتطور الآخرين . فالعودة للتجسد كثيراً ما تكون لخدمة تطور الآخرين ، كما تمثل فرصة تمنح الى أولئك الذين نالوا فرصاً عديدة على أرضكم لكنهم أضاعوها . فهؤلاء عندما يدركون فشلهم ويعبرون عن رغبتهم في التكفير عن هذا الفشل يسمح لهم بالعودة ثانية الى الأرض لكي يثبتوا لأنفسهم أنهم بحاجة الى اتمام فهمهم للنواميس .

• - هل يشبه ذلك ملحقاً ثانياً لامتحان مدرسى ؟

• - نعم اذا شئت أن تنظر للعودة هذه النظرة التي نعتبر تماماً عن المفزى . وهكذا ترى أنه من الحق أن بعض الكائنات كان على الأرض

شريراً جداً ، ولكن ليس من الصواب الا يمنع هذا البعض أية فرصة ثانية للخدمة . وبشرط الا تستخدم هذه الفرصة لتعظيم الذات ، بل بالأقرب لانكار الذات ولتحقيق حاجة البعض للحصول على تفهم مفزى أخوة الآخرين ، هذا التفهم الذى فشلوا فى منحه للآخرين عندما كانوا على الأرض .

وهناك أولئك الذين ينعمون بالفهم المقدس ، وبانكار الذات ، وبالأخلاص . وهم ينعمون بانكار الذات الى حد أنهم قد يفكرون فى العودة الى الأرض متطوعين بغير أن يفكروا فى أنفسهم . لكنهم لا يعودون بوصفهم « شخصيات عظيمة » ولا تكون لديهم أية معرفة عما كانوا عليه من قبل ، وعادة لا يذكرون ماضيهم ، لأنهم لا يرغبون فى تذكر انجازاتهم السابقة . كلاً بل أنهم يعودون للأرض فى تواضع ، وفى فهم رزين لقيود الانسان ، وللمصادر غير المحدودة التى تغذى الروح ، وهذا هو الأسلوب الذى يسمح لهم بالعودة الى الأرض فيه (١) .

ماذا يقول هوايت ايجل ؟

« فالعودة للتجسد تعنى اذاً فى الواقع - كما يقول الروح هوايت ايجل - أن الحياة فى الجسد المادى تشبه فصلاً فى مدرسة ، ونحن نعود اليها ثانية بدروس معينة علينا أن نتعلمها ، وبملاكات معينة علينا أن ننميتها . وفى خاتمة الفصل الدراسى نعود الى منازلنا ثانية ، أى نتحول الى حالة أرق من الوجود الداخلى ، فى أرض يمكن أن تسمى بأرض الضوء لفترة من الراحة والانتعاش .

وخلال هذه الفترة يمكن للروح أن تستعيد ما ربحته وما خسرت ، فى حياة انتهت الا من نتائجها الكارمية Karmic results (أى العلية الروحية) ويمكنها أن تخطط لخطواتها التالية عندما ترى أن الوقت قد أزف كيما تحاول من جديد . وهذا الأسلوب فى الانتقال من الجهد الى الراحة ومن الراحة الى الجهد يستمر الى أن تنتهى دورة الحياة على الأرض ...

وتحت قانون دقيق لا مفر منه نولد من جديد طبقاً لعدالة الاله السامية فى البيئة التى تقابل فيها من جديد أولئك الذين أخطأنا اليهم ، أو أخطأوا الينا ، أو أولئك الذين ساعدناهم فى الماضى أو ساعدونا . فنحن نعود للتجسد مع أولئك الذين كرهناهم أو أسأنا اليهم ، وذلك الى أن

(١) من كتاب « فلسفة هوايت راي » The Philosophy of White Ray

لوسيلة الفيوية السيدة بوليت أوستن Panlette Austen تم ٨٨ -

(م ١٥ - فى العودة للتجسد)

نصح جميع الأخطاء ، وتغفر جميع الاساءات ، والى أن تنحول الكراهية الى حب .

ونحن نعود للتجسد أيضاً مع أولئك الذين أحببناهم والذين أحبونا ، وهو ما يجلب السعادة الى حياتنا . وبفضل الله قد يمكننا أن نحول كل ما يؤلمنا من أمور الى مصدر قوة لنا ، ونستخدم أفعالنا السيئة الماضية في رفع مستوانا من الاختبار . وهكذا نصنع من كل من فكر وعمل لنا قيود مستقبلنا وفرصة « (١) » .

ماذا يقول روح فون ليست ؟

وفي هذا الاتجاه يقول روح فون ليست Von Liszt الموسيقار المعروف في بعض رسائله للوسيلة روزمارى براون Rosemary Brown - بعد أن أثبت شخصيته بسمفونيات وقطع موسيقية عديدة أملاها عليها - تحمل بشهادة كبار النقاد كل خصائص موسيقاه - (٢) : « في الواقع ان جانباً فقط منكم هو الذى يظهر على الأرض عن طريق الجسد الفيزيقي والمخ ، أما الباقي فيظل جنيئاً في الروح ، ويكون كلاً لا يتجزأ معكم . وان هذا واحد من الأشياء التى نريد أن نساعدكم فى أن تنموها وان تفهموها كيما يحاول الأفراد انشاء اقامتهم على الأرض أن يعتبروا عن انفسهم بطريقة اكمل من غيرها ، وعلى مستوى ارفع من غيره » .

كما شرح لها كيف أن الشخص الواحد لا يعود أبداً بداته وبكل مميزاته مرتين على الأرض ، فان هذا أمر محال بالنظر الى تفسير الآباء ، والأجداد ، والمخ ، والجسد . وفي الجملة فان كل ما فى الانسان سيتغير ، ولكن جانباً من الذات سيندمج او سيتداخل فى كائن جديد . وعندما يتوقف الجسد الفيزيقي عن العمل فى تلك اللحظة التى نسميها « موتاً » فان هذا الجانب الرئيسى الذى اندمج فى الجسد يعود الى أصله الكلى . وعلى هذا النحو توجد فى معنى من المعانى « عودة للتجسد » ، لكن لا يوجد تكرار لنفس الشخص ، وبالتالي فان الحديث عن هذه العودة للتجسد يعنى بوجه عام مجرد امكانية للكائن فى أن يولد من جديد على الأرض .

كما يقول ان تبسيط فهم عملية العودة للتجسد قد أساء اليها . وبحسب رايه فاننا لانمضى أوقاتنا فى الذهاب والاياب بين عالين بلانهاية .

(١) من كتاب « لماذا على الأرض » Why On Earth ؟ للوسيلة

جون كوك Joan Cooke ١٩٦٤ ص ٢٣ - ٢٤ .

(٢) راجع ما ورد عنها فى « الفصل » . الجزء الاول ص ٢٣٢ - ٢٣٦ .

بل اننا قد لا يمكننا العودة الى الأرض سوى عدد محدود من المرات ؛
وتوجه احتمالات أخرى لا حصر لها ، كما لا توجد أية قاعدة مضطربة .

وجميع مرات العودة اختيارية بصفة مطلقة ، فلا يلقى أى انسان
الى الأرض رغم انفسه ، ولا يرغم على الذهاب اليها ، وفي هذا تكمن
العدالة . كما شرح لها ان العودة قد يكون من أهدافها أن نتلقى درسا
جديدا أو آخر ، ولكن بمجرد وجودنا هنا ننسى علة مجيئنا ، وفي الواقع
لا يوجد منا سوى جانب فقط جاء الى الأرض هو ذلك الجانب الذى قبل
طائعا المجيء اليها .

وفد يقاسى الانسان بسبب تعصبه لجنس أو اللون أو لدين معين . .
وهذا المتعصب يمكن أن يعود الى التجسد فى نفس الجنس أو اللون
أو الدين الذى كان يكرهه فيما مضى والذى كان يناضل ضده . وعلى
هذا النحو يمكن أن يفهم الدرس القائل بأن جميع البشر هم على قدم
المساواة فى عين الله .

وبشبهه فون ليست تكوين الروح الانسانية من عناصر متعددة بالدرة
التي تتكون من بروتونات ونيوترونات تتفاعل معا فى تكوين النواة التي
تحيط بها الالكترونات . وهكذا الروح الانسانية فان اجزاءها المنفصلة
تتجمع معا فى نواتها ، لكن كل جزء منها يمكن أن ينفصل عن باقيها ،
وهذا الجزء القابل للانفصال هو ذلك الذى يمكنه أن يظهر فى عالمكم فى
صور شخصيات متنوعة .

وبالتالى فانه يوجد ما يطلق عليه دعاة العودة للتجسد « تجسيدات
متنوعة » لكنها كلها تنتمى الى روح واحدة بمقدورها أن تتخبر أى جانب
فريد منها ينبغي أن تكون له الأفضلية فيها . ولنفترض مثلا أن روحا
كانت لها صلات بمصر ، ثم وضعت فى مكان آخر ولنفترض أنه اليونان ،
فان هذه الروح يمكن أن تظهر كمصرية أو كيونانية بحسب الزى الذى
سنختاره لنفسها ، وسيكون شأنها شأن الممثل الذى يقوم بأداء عدة أدوار
مختلفة . فالممثل يظل على حاله ، لكن دورة المسرحى هو الذى يجعله
بنحدر شكلا مغايرا ، أما حياته الخاصة فلا تتغير (١) .

(١) من كتاب « على اتصال بالعالم الآخر » للوسيلة البريطانية. روز مارى براون .

الترجمة الفرنسية :

Florent Peiré : En Communication Avec L'Au - Déjà, Paris 1971
P. 129 - 132.

ماذا يقول روح آرثر فورد ؟

تحدثت في الجزء الأول من كتاب « الفصل » عن آرثر فورد Arthur Ford بوصفه وسيطاً روحياً قوياً صمدت وساطته لبحوث عدد من كبار الباحثين ، كما كان هو نفسه مؤلفاً وباحثاً له عدة مؤلفات معروفة (١) . والآن أتحدث عنه بوصفه روحاً مراسلاً بعد انتقاله الى عالم الروح في أوائل يناير من سنة ١٩٧١ .



آرثر فورد

وقد تمكن فورد بتاريخ ٢٤ يناير ١٩٧١ - أى قبل مضي ثلاثة أسابيع على انتقاله من الانصال بسيدة أمريكية تعمل وسيطة هاوية « للتلباني » أو « للتراسل الفسكرى » تدعى روث مونتجومرى Ruth Montgomery كانت على صلة وثيقة به حال حياته الأرضية وبدأ في املام عدة رسائل « بالتلباني » أخذت تدونها على الآلة الكاتبة ، وذلك كما تفعل كل سكرتيرة تجيد استخدامها عندما يملأ عليها رئيسها ما يرغب في املائه عليها . وقد نشرت هذه السيدة جميع الرسائل المملة عليها من روح آرثر فورد في كتاب حديث تحت عنوان « عالم تال » (٢) (١٩٧٢) .

وقد تناول الروح - من ضمن ما تناوله - موضوع العودة للتجسد في فصلين منه عنوان أولهما - وهو الفصل السابع « بين الحيات الأرضية » قال فيه - بتاريخ ٣ مارس سنة ١٩٧١ - : « أننا ننمو ، ونعيش ، ونحب أن نعود في دورات لا تنتهى الى أن نتخلص من أوجه النقص التى تلصق بنا خلال الطريق فنصبح صالحين للاندماج فى الله تعالى نفسه .

ولماذا يوجد خطاة كثيرون من بيننا الى هذا الحد ؟ ! لان الكثيرين منا يضعون المتعة فوق الخدمة ، وهذا هو التعليل بكل بساطة ، فلو أن عدداً أكبر منا وجد متعته الحقيقية فى خدمة الآخرين لتقدمنا أسرع بكثير مما نفعل الآن ، لان التقدم يعنى الربط بين المنفعة والمتعة .

(١) راجع ما ورد عنه فى ص ٢٤٧ - ٢٤٨ .

A World Beyond.

(٢)

ولكن الطريق السهل الممهد الذى تسلكه غالبيتنا هو اضاءة الوقت،
فى تفاهات ، والجري وراء مطالب لا تنفع الآخرين ولا تنفعنا نحن أنفسنا .
وهذا هو ما نطلق عليه « الطبيعة البشرية » ، أى طبيعة النفس عندما
تشغل شكلا جثمانيا . فشهوات الجسد ، والتسويق بلا داع ،
والأساليب الأنانية ، وانغماس الذات ، كل هذا يساعد على تكوين ما نتصور
انه يمثل « الطبيعة البشرية » . وبعضه يستمر على هذا الجانب الحالى
من الحياة فى الروح بنفس النوال .

فالبعض يتأمل نفسه فى مرآة من صنع تفكيره الخاص مرتديا ملابس
انيقة : كان يتمنى أن تكون هى ملابس الحقيقة ، وبصفاء ضميره الذى
لا وجود له الا فى ذهنه ، ويعيا فى منازل لطيفة خلقتها اللهفة على
العظمة ... ولكن كل هذه اشكال فكرية ليست حقيقية الا بالنسبة لمن
يؤمن بها . وقد يكون وقع هذا القول مضحكا ، لكن ليس بمقدورنا أن
نصطدم كثيرا مع أوهام الناس التى تستمر حتى هنا ، لأن كل ذات
تختلف عن التقدم تجر وراءها كل الجنس البشرى ، أو كما يقال كل
أرواح البشر .

فلتذكرى يا روث Ruth أن كل خطأ يقتصره أى واحد منا
يسوء الى الآخرين ، وأن تقدم كل الجنس البشرى هو النقطة الهامة
التي ينبغى أن نتذكر ضرورتها (١) .

ماذا عن أسلوب العودة ؟

وفى موضع آخر من هذا الكتاب يقول روح آرثر فورد : لقد تطلبت
معرفة معلومات أوسع من الأسلوب الذى به تعود الروح لاختاذ جسد
فيزيقى فقبل لى أن فرصة العودة للتجسد تازف فى المعتاد بعد أن تكون
قد ألبنت للروح مهلة واسعة كما تتأمل فى نوع الديون الكارمية
Karmic debts ، التى ينبغى أن تسدها ، وفى نوع الصفات
التي تلزمها أكثر من غيرها فى تطورها المستقبل .

وبعد أن تختار الروح هذه العودة فإنها تحتاج الى العثور على المركز

(١) المرجع السابق ص ١٣٣ - ١٣٤ .

والاشارة هنا الى حالة بعض الأرواح التى تظل تحلم وتحلم حتى فى بعض المستويات
المنخفضة من عالم الروح ، ولا تريد أن تحيا فى أرض الواقع الخلقى والاجتماعى
والوجدانى . كذلك الى تاموس التفسان الاجتماعى الذى يسود الكون فى كل مكان
والذى اثرت فيه فى مدة مواضع ، وهو لاموس طبعى مسلم بصحته فى جميع العلوم
الانسانية حتى على مستوى الحياة المادية .

الذى يبدو انه يحقق لها الاختبارات التى تنمى شخصيتها وطباعها بحية
تتمكن من سداد ديونها الكارمية ومن تحقيق تقدمها . فاذا كان يلزمها
تمام الصبر فانها ستحاول التجسد فى مركز يحتاج الى اختبار متواصل
للأعصاب . واذا كان يلزمها تعلم الحب فانه سيكون عليها أن تختار مركزا
لا يكون فيه الحب متدفقا تدفقا عظيما ، حتى ناضل فى وجه أولئك
الذين لم يتعلموا هم أنفسهم كيف يمنحون الحب الى الآخرين . وهكذا
تسير الأمور .

واذا كانت الروح قد حصلت على حق تخير أبويها ، فانها تبدأ
فى البحث عن أولئك الذين ربما تكون قد عرفتهم فى حيات سابقة فى
الجسد . أى أولئك الذين تربطها بهم ثمة روابط « كارمية » سليمة
أو سقيمة ...

وعندما يتحدد اختيارها فان الروح تأخذ فى التجوال بالقرب من
أبويها المنتظرين لفترة ما حتى تتأكد من قبولها العودة الى اتخاذ
جسد فيزيقى عن طريقهما . وعندما يتكون الجنين تدلف الى هذا
الجسد الجديد وذلك فى المعتاد فى وقت مقارب للولادة . واذا ترددت
طويلا ، فان المولود لا يعيش (١) .

وفى فصل لاحق عنوانه « أمثلة من العودات للتجسد » يقول نفس
الروح ، وهو ما يعنينا هنا بوجه خاص : « ان تخير الموقع الجغرافى
الذى تتجسد فيه مسألة من أدق المسائل . ولكننا نختار ما يبدو لنا
أفضل مكان نعمل فيه بحسب قانون الكارما (أى ارتباط الحياة الراهنة
بسلوكها الماضى) ، ونسمى فيه صفاتنا نحو ما هو أسمى . فاذا كنا
فى حياتنا السابقة متعصبين ضد أقلية معينة فقد نعود للتجسد فى نفس
هذه الأقلية ، حتى نسدد الدين الماضى ونتححرر من رذيلة النعصب
ضدها .

فكل واحد منا يقابل ذاته فى الجسد ، وأيضا فى هذا المستوى الذى
يبدو مألوفاً أكثر من غيره من الناحية الروحية . ونحن قضاء أنفسنا
العدول : والخطايا التى نحب أن نتصور - ونحن فى الجسد - انها خطايا
نافهة هى وحدها الخطايا الحقيقية عندما ننظر اليها من على الجانب
الحالى . فنحن نساءل أنفسنا : الى من أسأنا بأفعالنا على الأرض ؟ وهل
كانت هذه الأفعال لتعظيم الذات ، ولتتعة الجسد ، أم كانت فى الحقيقة
نماذج تفكيرنا فى شخص آخر ورغبتنا فى عدم الاساءة الى هذا
الشخص الآخر ؟

(١) من المرجع السابق ص ٤٣ - ٤٥ .

ان اتكار الذات فضيلة من اعظم الفضائل لانها تعلمنا كيف نضع محبة الآخرين فوق محبتنا لانفسنا . وضبط النفس مفيد للروح ، ونحن نحتاج اليه دائما ، لكن فرصنا لتطبيقه هنا قليلة الى حد اننا نغسود للتجسد مرارا وتكرارا حتى نزيح جانبا نواحي ضعفنا ونطبق انكار اللذات » .

كما يملئ فورد عن سر اخفاقنا في تذكر حيواننا الماضية ما يلي : « اننا في كثير من الاحيان نجلب معنا في العقل الفيزيقي (المخ) بعض الذكريات عن حياة الروح ، واحيانا ومضات من بعض حيواننا السابقة . وذلك بالاكثير اذا ما كنا قد فقدنا العزم الاكيد على التذكر ، وصممنا على ان نواصل السير في نفس الطريق الذي سلكناه في تجسد سابق .

فان هذه الافكار تؤثر في افعالنا وفي آرائنا عندما تكون هناك (على الارض) ، وتظهر منها ومضات باهتة احيانا في احلامنا عندما نكون في حالة معلقة من النشاط الفيزيقي . فتلك الاحلام كثيرا ما تكون عبارة عن روابط بالماضي ، واذا كنا نلتفت اليها جيدا فنقد يكون التقدم ايسر لنا . فهي ليست « هذات » لا ضابط لها ، بل مجرى مستمر من الوعي يقف الى جانبنا خلال الابدية . او الى ان تمحي اخطاء الماضي عن طريق افعال التعويض من هذه الأخطاء واصلاحها ، فنحن نتطلع مثلكم للوصول الى اكتمال الروح . ونحن نشاهد ارواحا صقلها الكمال الى حد اننا نتطلع الى ان نصوغ انفسنا مثلها .

ومع ذلك فمجرد تقليد الآخرين ليس هو سبيل النهوض والاشراق ، لان بداخل كل روح توجد معرفة الخير والشر . وكل واحد منا بخضع لتاثير اغراءات الشر والخير . وبالتالي فعلى الرغم من اننا نمثل كلنا جزءا من الكل الاسمي ، الا ان كل واحد منا مختلف عن الآخر مثل اختلاف بصمات الاصابع الواحدة عن الاخرى ...

ودعيني اؤكد لك انه لا يوجد ارغام على اى انسان ان يعود الى الشكل الفيزيقي . واذا تخيرنا الإقامة هنا سمح لنا أن نظل هنا للأبد ، ولو ان التقدم يكون اكثر مشقة ، لكن اولئك الذين يعودون الى الاجساد المادية سريعا وينتهزون اية فرصة تسنح لهم ، ويمضون اياما صعبة في دور الارض ، يتقدمون سريعا بالنسبة الى اولئك الذين يظلون هنا ، ولا يجعلون من اهدافهم اتمام دورة فيزيقية اخرى » .

ثم يقول : « نحن على هذا الجانب في وطننا . وفي هذا الوطن بدانا المغامرة ، وتقدمنا الى مسالك متعددة باحثين عن فرص التقدم الروحي . الا ما احلى الوعد المشرقة التي تقدم هنا ، والقرارات المحددة بالتقدم السريع التي تتخذ ، والتي سرعان ما تعوقها قوى الارض واغراءاتها !

للأسف ان الأرواح كثيرا ما تعود الى هنا وهى تجترر أذيال الخيبة والهزيمة عندما تدرك أنها لم تحقق التقدم الذى كانت قد صممت على تحقيقه وفى مبدأ الأمر تحاول أن تلقى التبعة على الظروف ، أو على شخص آخر بوصفه مسئولا عن إعاقة تقدمها . ولكن بمضى الوقت ، وعندما تتركس الروح نفسها على هذا الجانب للتأمل اليقظ فيما جرى ، تبدأ فى إدراك أنها هى بداتها مصدر فشلها لاصرارها على خصالها الرديئة القديمة .

وعندئذ ماذا يفعل الروح ؟ انها تعتزم أن تراجع باخلاص كل خطأ اقترفته عندما كانت لا تزال فى جسدها الفيزيقي . فراجعوا بيقظة أنفسكم وانتم فى عالمكم قبلما تراجعوها عند وصولكم الى هذا الجانب . ولتتم المراجعة عندما تكون الفرصة لا تزال سانحة لتغيير اتجاه الطريق ، وللارتفاع الى مستويات أعلى . لأن كل ما تملك الروح أن تفعله هنا هو أن تراجع نفسها ، وأن تلزم نفسها بالسداد ، وأن تدرس ، وأن تعتمد نفسها للدورة القادمة فى حياة الجسد . وهكذا فانتم لا تزالون أصحاب فرصة لكي تنفذوا مهمتكم الأصلية ، أو بالأقل لكي تضيئوا الطريق أمام الآخرين ، وهو ما بمنحكم فرصاً إضافية مجانية مضمونة للفائدة « (١) .

وفى مواضع أخرى يقرر فورد أنه لا يوجد ميعاد محدد للعودة للميلاد فقد تكون بعد ساعات من الموت ، أو أيام ، أو شهور ، أو دهور ، أو قد لا تكون أصلاً . وأن الأمر متوقف على رغبة الروح ، وعلى مدى نضجها ، وحكمتها ، ولهفتها على التقدم الروحي الحقيقي . كما يوقف أيضا على نوع الأهوال التى تكون الروح قد عانتها أثناء تجسدها على الأرض ، وعلى نوع الحياة التى تحياها فى الأثير ومدى رضائها عنها .



لحظة نزول الروح من عالم الأثر الى بطن الأم (أى الموت
الكوكبى) كما تخيلها أحد الرسامين ، ويكون النزول طبعاً بين
أسي الروح والأقربين هناك .

الفصل الثالث

في بعض المعلومات والحقائق العامة بقدر اتصالها « بالعودة للتجسد »

عالجت في الفصلين السابقين موضوع العودة للتجسد من زاوية الاعتقاد والفلسفة ابتداءً ، ثم من زاوية العديد من التحقيقات الموضوعية المثابرة بعد ذلك . والآن ينبغي أن اتناول نفس الموضوع من زاوية بعض المعلومات والحقائق العامة المرتبطة به ، وبقدر هذا الارتباط ، والتي قد تلقى أضواء لها قيمتها على عدة جوانب متساندة من هذا الموضوع المتعدد الجوانب ، وذلك في خمسة مباحث متتابعة على النحو الآتي : -

المبحث الأول : عن بعض الحقائق العامة في الطبيعيات وفي الذات ، بقدر اتصالها بالعودة للتجسد .

المبحث الثاني : عن نظرية التطور بقدر اتصالها بالعودة المحتملة للتجسد .

المبحث الثالث : عن التطور من اللاشعور الى الشعور بحسب آراء جوستاف جيلي مدير « المعهد الدولي لما وراء الروح » بباريس .

المبحث الرابع : ماذا عن قانون الكارما او الجزاء من جنس العمل ؟

المبحث الخامس : عن « العودة للتجسد » في بعض نتائجها العامة بحسب آراء شو دزيموند مؤسس « المعهد الدولي » للبحث الروحي بلندن .

المبحث الأول

عن بعض الحقائق العامة في الطبيعيات وفي الذات
بقدر اتصالها بالعودة للتجسد

عن بعض المبادئ الطبيعية العامة

ابتداء - وفيل الدخول في الصميم - يلاحظ أ.د. والكر E D Walker أن القول بأن الروح تنلق بفتة لكى تقدم الى هذا العالم يتنافر مع كل مبادئ العلوم ، فالطبيعة تملك دائماً أدق السبل الاقتصادية ، ولا يضيع فيها شيء ، ولا يضاف فيها شيء . وكل ما قد يظهر في فصل الربيع بفتة الى الوجود انما هو مشتق من عامل كافٍ كان

موجوداً من قبل رغم أنه غير منظور منا ، شأنه شأن البخار الذى يفقد الغيوم .

وهناك رأى متفق عليه سواء بين الروحيين أم بين الماديين ، وهو أن كمية الطاقة والمادة تظل ثابتة ، وقانون حفظ الطاقة يعمل فى نطاق الروح مثلما يعمل فى نطاق المادة . ورصيد الطاقة فى الكون رصيد ثابت . فلا ينقص ولا يزيد لكنه يتغير .

وتطور التكوينات العضوية الذى يتشاهد متداخلاً فى موكب الجباه بتسبر الى أن الكائنات الحديثة متطورة من كائنات قديمة طبقاً لأسباب غير مستحدث لكنه أزلى . ولا يسمح العلم بالقول بحصول معجزة مثل بعث الحياة من العدم ، التى تنافى كل اختبار . لكنه يسمح بوجود بعث عام للحياة خلال كل ظواهر الطبيعة ، وهذا أمر خاضع للملاحظات النسائية والنظر الى الروح بوصفها كائناً أزلياً مستمراً خلال حقب من الجسديات نظر يلتئم مع روح العلم الحديث .

ومما له قيمة خاصة هنا قانون السبب والنتيجة ، وهو يمثل محور الوجود . ولا يوجد تفسير ملائم آخر لظاهرة الحياة مثل القول - كما يقول العلم الخالص - بأن ثمة أسباباً تشبه تلك الأسباب التى تعمل الآن أمام ناظرينا ، وهى المسئولة عن النتائج التى نشاهدها .

وخصائص كل شخصية نراها تحتاج الى اختبارات سابقة فى حياة فيزيقية تكون قد ولدتها . وكل الحواس الخصبية للطبيعة الانسانية تنسبر الى اختبار أرضى طويل بوصفه مصدراً لها . والشهوات الجسدية التى لم نتسبع للروح تحتاج الى سلسلة من الوجودات المادية حتى تغلب عليها ...

ويقول علماء الفسيولوجيا ان البنان العضوى العجيب للانسان لا يمكن أن يجرى عن طريق محض مادة ، بل لابد له من مبدأ روحى موجود من قبل بجمع من حوله الشروط العضوية اللازمة للوجود الفيزيقي ، ويرغم العناصر المادية على أن تتبع التخطيط الذى وضعه . وهذا العامل الديناميكي أو الروح لا بد أن يكون موجوداً من قبل ، ومستقلاً عن الجسد - أى قبل اعداد الوعاء اللازم له .

وقد عنى بابرار الوجود السابق للروح على الجسد عدد من علماء الفسيولوجيا منهم بويه Bouiller ، ومولر Muller ، وهارتمان Hartmann ، وستاهل Stahl . وأن لهذه الروح طاقة قابلة للتشكيل تنسب بطريقة لا شعورية جنمانها العضوى

الخاص . كما تحدث عن هذا المعنى الاغريق وبعض اللاحقين منهم فنسبة Fichte ولوتز Lotze .

وكما يشيد المصفور عشه بطريقة غريزية وبمهارة خرافية ، كذلك نفوس الروح لا شعوريا بصناعة جسدها مستخدمة القوانين المناسبة لها . ويعترف غالبية العلماء بوجود هذه الطاقة اللاشعورية للعفل أو للفريزة التي تقوم باصلاح الجسم ، وشفاء جروحه ، وكسور عظامه ، وهى التي تشرف على نموه . وتحدث عن هذا المعنى أيضا افلاطون ، وجيوردانو برينو Giordano Bruno .

ويقول الأخير ان النفس ليست فى موضع محدد من الجسم ، بل انها تشبه شكلها الداخلى ، والنموذج (أو التمثال) الذى صنعته من الخارج . أى انها تشبه الشكل الذى يصنع الاعضاء ، ويشكل الكل من الداخل ومن الخارج . ومن ثم فان الجسم يكون فى النفس ، والنفس تكون فى العقل (أو فى الروح) .

وهذا الفهم من شأنه تخطئة المذهب المادى الذى يقصر طاقات الفرد على تعقيدات الآلة . وهذه القدرة للنفس المستقلة على صنع شكل خارجى لها هى تلك التى دفعت افلاطون الى ان يفترض أن تكون للنفس قوة طبيعية يمكن الامساك بها ، وتخضع لولادات متكررة .

ولما كانت الذات اعرق من الجسد ، ولما كانت هى التى تسيند الجسد بحسب ذوقها وامكانياتها ، ولما كانت أهداف مسكنها الجسدى لا يمكن تحقيقها فى حياة عابرة واحدة ، لذا يتعين عليها أن تسنيد نفس الاختبار ، محاولة دائما أن تصوغ جسدها بما يناسب ملكاتها النامية . وذلك حتى تستغنى عن حياتها فى المادة . ولذا انفصل منظر الانسان الحديث عن منظره فى ماضيه السحيق ...

ثم ان الذات الواعية لا يمكن أن تشعر بانه كان لها بداية ما . ولا نشعر بالفناء . والاحساس بالبقاء عندها يتخطى كل انقطاعات النسيان والنوم ، وكل حواجز المادة . وهذا الاحساس الذى لا يتوقف بالذات يثير فكرة استقلالها عن الجسد المتغير الذى هو سجنها المؤقت . وعندئذ ترد الى الخاطر فكرة أن النفس اذا كانت قد ظهرت مرة فى شكل انسانى ، فلا بد أنها قد تعود للظهور فى أشكال أخرى . وشخصية الذات لا ترتبط - بيقين - بتذكرها كل ماضيها ، فنحن دائما ننسى ، ثم نستيقظ من جديد الى المعرفة ، ولكن الاحساس بالذات يتخطى كل ذلك . وبنفس الطريقة يبدو لنا وجودنا الراهن كما لو كان عبارة عن نقطة نومية حركية دفننا اليها من حياة سابقة ، كما يبدو لنا أننا سنخرج يوما من

هذا النوم الى البقطة (١) .

كما يلاحظ والكر ان فلسفة « الأفكار الفطرية » في الانسان لم تعد مقبولة في الحاضر ، بل تنتمى الى العصور الماضية . وانصار فلسفة الخدس او الالهام intuitionists ينظرون الى مفاهيم العلة : والمادة ، والزمان والمكان ، كما لو كانت توجد في العقل مستقلة عن الاختبار . ولكن انصار فلسفة الاحساس sensationists ينسبون هذه المفاهيم كلها الى الاختبار ، او الى الاحساس بها .

اما التطوريون من انصار سبنسر Spencer فيتخلدون موقفاً وسطاً ويعتبرون هذه المفاهيم ارباً عقلياً ناجماً عن اختبارات السلالة برمتها . وهذا الخلاف كله لا يمكن حله - كما لاحظ ادجار فاوست Edgar Faucett - عن طريق علم النفس الغربى .

ويثور باكل Huckle على هذه الأنظمة المتضاربة لأنها القت بدراسة العقل الى اضطراب يمايل الاضطراب الذى وصل اليه الاعتقاد بسبب خلاقات رجال اللاهوت . ويرى جورج هنرى لوبز G. H. Lewes في مؤلفه عن « تاريخ الفلسفة » (٢) هذا الوضع المحير فيما وراء الطبيعة .

وحل المشكلة بجيء عن طريق العودة للتجسد كما يعرفها الشرقيون الذين يؤكدون ان الفكرة الصحيحة للنفس يمكن اكتشافها عن طريق تربية ملكاتها فوق المدركة super-sensuous Faculties .

وبالتالى فهم يمتقدون ان كل مدرسة متطرفة تحوى سطراً من الحقيقة فحسب . وان الاكتساب الاول لهذه المفاهيم كان عن طريق الاحساس ، لكنها الآن أصبحت بمثابة أفكار فطرية في عقل الطفل . فهي الآن عبارة عن اختبارات أصبحت عامة عن وجودات سابقة طفت في العقل من جديد .

وان عدم الاستقرار الذى تشعر به نفوسنا يشير الى عادات قديمة فيها ذات تأثير منفي . وثمة اشارة الى ماضينا أكثر وضوحاً من ذلك ، وهى تنوع الطبع في الشخص الواحد . فهذا التردد بين عوامل القلق والاضطراب بداخل كل واحد منا ، وهو متلف للسيطرة عليها ،

(١) راجع : Reincarnation : A Study of Forgotten Truth
1919 p. 25 - 28.

History of Philosophy.

(٢)

بوعاجز عن ذلك مهما كان نبات عاداته الحاضرة ، من شأنه ان يجعل افضل
من فينا خاضعا للمغريات ، وااقوى من فينا متخاذلا بين طباع عديدة .
والطريق الرئيسى لطبائعنا كثيرا ما يكون مقيدا بطرقنا القديمة التى
سيناها

والتكوين الخلقى للأطفال يشير الى ذلك ، خصوصا صدور افعال
شريرة منهم قبل ان يتاثروا بالبيئة . وقد دفعت هذه الظاهرة المراقبين
اليقطين الى القول بان الروح الانسانية قد تخيرت الطريق الى الشر فى
مستوى مماثل لهذا المستوى سابق على الولادة فيه . وكل من يعرف
الاطفال يرفض نظرية البراءة الفطرية فيهم . لانهم بمجرد حيازتهم القدرة
على الخطأ يرتكبون الخطأ كامر طبيعى لا يحتاج الى تعليم .

والميل القوى للخطأ عند الطفل الذى لم يتاثر بالبيئة بعد ، ليس
بمقدوره ان يخفى الخير الذى عنده ، لكنه يشير فحسب الى توافر
عادات سقيمة سابقة تحاول ان تعاود نشاطها . والمجرم الاثيم فى المعتاد
يرى اثمه عندما تجرى الخطيئة فى مجراها ، ويصبح ملتفتا اليها الى
حد انه قد يحاول ان يغير من سلوكه فيما تبقى له من حياة . وهكذا
يبدو الشر مصدرا للخير ، وتبدو الرذيلة بمثابة فضيلة بحاجة الى
تقوية .

وثور فى كل انسان ، فى مرحلة من مراحل نموه ، حاسة التعرف
على الخطيئة بداخله ، ويكون متاكدا انها حقيقية الى حد انها تتجاوز
الوراء كل حياته الراهنة . وعقلنا الداخلى يلتئم مع الحاسة العامة
الموجودة لدى الانسان بانه وحده مسئول عن اتجاهات ميوله
الخابئة (١) .

عن « النظرية المركبة » العقل

ولا ريب ان علم العقل يحظى من العلماء فى العصر الحاضر بعناية
عظمى لم يسبق له ان حظى بها من قبل نظرا للاعتقاد الذى كان سائدا
من ان العقل - كالروح - يعمل على كل محاولة لاستكشافه ، او لسبر
بعض اغواره . اما الآن فقد تغير هذا النظر تماما ، وابتدأ يرسى قواعده
علم ناشئ هو « علم العقل » يقوم فى جوهره على دراسة الادراك عن طريق
« الحواس » وعن غير طريقها .

ولا ريب أن الظواهر العقلية للوساطة تلعب الدور الأكبر في كشف بعض أسرار العقل ، التى هى فى نفس الوقت أسرار للروح ، ما دام لا يمكن الفصل بين الروح وبين العقل الواعى أو غير الواعى ، وهو الطاقة الموجهة لسلوك الروح أيا كان نوعه .

وقد كثرت النظريات الحديثة فى العقل وتنوعت بما يضيق المقام عن تفصيله ونحن فى صدد « العودة للتجسد » (١) . إلا أنه مما هو جدير بالذكر هنا أن بعض هذه النظريات الحديثة قد يلتزم مع نظرية التجسّدات المتكررة . ومن ذلك مثلاً تلك النظرية المركبة *The Compound Theory* عن العقل ، التى مقتضاها أن العقل الإنسانى مركب من عدة مراحل مندمجة معاً . فبحسب هذه النظرية يقول تشارلى بروس *Charlie D. Broad* - أبرز الفلاسفة البريطانيين المعاصرين ، وأستاذ « الفلسفة الأدبية » بجامعة كامبريدج منذ سنة ١٩٢٣ وهو عضو فى « الجمعية الملكية » البريطانية منذ سنة ١٩٢٦ ، وفى « الأكاديمية الملكية » بالسويد ، وفى « جمعية البحث الروحى » بلندن (٢) ، ومن المقتنعين بصحتها عن طريق بحوث معملية مثابرة فى الغيبوبة وفى الهيمنة الروحية وأصلها لأكثر من خمسين عاماً . « يمكننا أن نفترض أن العامل الروحى *psychic factor* يمكن أن يستمر بالأقل الى فترة ما بعد تحطّم الأعضاء التى كان مرتبطاً بها (أى بعد الموت) لكى يكون المركب الذى يدعى عقل « جون جونز » (٣) .

وهذا العامل الروحى لا يمثل بلداته عقلاً ، ولكنه يمكن أن يخضع لتفسيرات بسبب الاختبارات التى حدثت لصاحبها عندما كان حياً . ويمكن مؤقّتا أن يرتبط بأعضاء وسيط فى غيبوبته . وإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون بالتالى عقل مؤقت ، وهذا العقل المؤقت يحتوى على نفس العامل الروحى الذى كان « لجون جونز » ، وبالتالي فليس من المستغرب أن يبرز بعض الخصائص المميزة « لجون جونز » ، وبعض ذكريات الحوادث التى مرت به أثناء حياته الأرضية .

وبما أن العنصر الجسدى لهذا العقل المؤقت عبارة عن أعضاء الوسيط المعدلة *adapted* للعامل الروحى للوسيط لا « لجون

(١) راجع ما ورد عن بعض موضوعات الطفل المتصلة بالروح فى « الفصل » الجزء الثانى ص ١٠٨ - ١٢٤ .

(٢) راجع ما ورد عنه فى « الفصل » الجزء الأول ص ٤٤٦ - ٤٤٧ ، وفى الجزء

الثانى ص ٨٤ - ٩٠ .

(٣) كناية عن أى شخص مجهول مثل قولنا بالهجرية « زيد » أو « عمرو » ..

جونز « فليس من المستغرب اذا كان هذا العقل يبرز مميزات كثيرة من خصائص الوسيط ... وتظل هذه الحالة قائمة طالما ظل الوسيط في الغيبوبة » .



تشارلي بروش

ويضيف العلامة بروش في نهاية تحليله لهذه النظرية التي لها أسانيدتها التجريبية الوفيرة أن « لها مزايا معينة في جانب نظرية التجسيدات المتكررة ... فبدلاً من أن يكون ثمة عقل واحد هو الذي يهب الحياة لحلقات متتابعة من الأعضاء فإنه يوجد ثمة عامل روحي واحد يرتبط بهذه الحلقات المتتابعة من الأعضاء كيما يكون حلقات متتابعة من العقول » .

ولا بد أن توجد فترات يظل خلالها هذا العامل الروحي الذي انفصل من الجهاز العضوي الذي مات ، والذي لم يدخل بعد في ارتباط بجهاز عضوي آخر على وشك أن يولد .

وخلال هذه الفترات فإن هذا العامل الروحي هو الذي يحدث هذه الفناهر غير العادية التي يأخذها الإنسان الروحي العادي مأخذ البينة على دوام حياة عقل الإنسان . ولا أعلم وقائع معينة تحسم هذه التجسيدات المتكررة لكنها نظرية ممكنة ، ولها مزية تفسير « مصدر » العقل أثناء الحمل « ونهاية » العقل عند الموت . وتبدو لي مقبولة أكثر بكثير عندما تصاغ في تعبير العامل الروحي الباقي الذي ليس بعقل ، عنها عندما تصاغ في صفة عقل باقٍ يهب الحياة لحلقات متتابعة من الأعضاء » (١) .

ويراعى أن « النظرية المركبة » عن العقل تقوم على وجوب التمييز بين العقل والروح ولو أنهما متلازمان دائماً ، ولازمان معاً لتكوين الشخصية الإنسانية ، لزوم ارتباطهما بجسد عضوي مادي أو أثيري .

(١) عن كتاب الدكتور بروش « العقل ومكانه في الطبيعة » The Mind And Its Place In Nature ، وقد ظهرت طبعه الأولى في سنة ١٩٢٥ ، والناشر في سنة ١٩٦٨ . وعن الفصل الثاني عشر منها وعنوانه « الحجج التجريبية للحياة الإنسية بعد الموت » أخذنا هذه الإحالة (راجع بوجه خاص ٥٤٠ - ٥٤١ ، ٥٥١) .

وهذا الجسد الأنيرى يلتئم تماما مع ما ذهب اليه برجسون من أن البرطنة هي أصل العضو ، وليس العضو هو أصل الوظيفة . والجسد الأنيرى باجماع آراء الباحثين يحمل وظائف الانسان لا اعضائه . ولذا فان بمقدوره النظر ، والنم ، واللمس ، والسمع ، والدوق . وهو ما يفسر ما تقوله الأرواح التي كانت في حياتها على الأرض لا تبصر أو لا تسمع من أنها أصبحت بعد الموت تحوز القدرة الكاملة على البصر أو السمع بعد تحررها من أعضائها المادية العاجزة وانتقالها للعيش في الأثير بأعضاء غير مادية ، ولكن بقدرات فطرية فيها (١) .

وهذا الاعتبار نفسه يفسر كيف أنه عند العودة للتجسد تعود هذه الئندرات الكامنة في الجسد الأنيرى لكي تعمل عن طريق الأعضاء المادية لاجنين بعد الولادة محكومة بالحالة الجديدة لهذا المولود . وهى حالة محكومة بدورها بقوانين طبيعية متنوعة يمت بعضها الى الورادة من الأبوين والأجداد ، ويمت بعضها الآخر الى وراثة الذات من تطورها المرنق ، ومن اختباراتها الماضية في تجسدها السابقة .

فاذا كانت هذه القوانين تقتضى أن يولد الجنين أعمى ، فهو لن يمكنه استخدام حاسة النظر التي تظل خامدة في الجسد الأنيرى ، فلا يرى الا فى الأحلام التى تمر به فى النوم ، أما فى اليقظة فيتعذر عليه ذلك الى أن يتحرر هذا التعيس - بعد فترة طويلة أو قصيرة - من ربة هذا العضو المادى العاجز عجزا تاما أو جزئيا الذى ارتبط به بحكم قوانين المادة متفاعلة مع قوانين الروح وهى قوانين بيولوجية خلقية يكبل بعضها البعض الآخر .

عن الهولى الحايمة

والجسد الأنيرى أو الهولى جسد خاضع للذاكرة مباشرة كما ذكرت فيما سبق . وهى رتق ومرن الى حد يفوق قدرات تصورنا وهو ربانى الأبعاد ومن ثم فانه يمكن أن يوجد وأن يختفى عن الأبصار ومن الحس بحسب حالة الذاكرة ، وبحسب « مستوى الوجود » أيضا (٢) .

(١) راجع ما ورد فى « الفصل » الجزء الأول من ٨٥٨ - ٨٧٠ ، والثانى من ٢٧ ،

٣٠١ - ٣٠٤ .

(٢) راجع ما ورد فى « الفصل » الجزء الثانى من ٨٧ - ٨٩ ، ١١٧ - ١٢١ .



وليام جيمس

وأقرب وصف له هو ما ذهب اليه
الفيلسوف الرياضى برتراند راسل
B. Russell عندما قال ان

وليام جيمس (الفيلسوف الأمريكى
المعروف) قد أصاب في رفضه الشعور
باعتباره كائناً قائماً بذاته . وأن
الواقعيين الأمريكيين (أنصار المذهب
البراجماتى) قد أصابوا بعض
الصواب في اعتبارهم العقل والمادة
كليهما مؤلفين من هيولى محايدة :
لا هى بالعقلية ولا هى بالمادية اذا
هزلناها وحدها (وهذا القول يلتئم
تماماً مع القول بأنها رباعية الأبعاد) .

وبعضى راسل في توضيح وجهة
نظره فيقول ان هذه الهيولى المحايدة
قد تتخذ وصفاً يبيع لنا أن نسميها
عقلاً ، وقد تتخذ وصفاً آخر يبيع لنا

أن نسميها طبيعة مادية ، وقد تكون في وضع آخر يجوز فيه الوصفان ،
فاحساساتنا من مرئى ومسموع ... الخ من الصنف الثالث ، لذلك قد
تنظر اليها من زاوية فاذا هى تابعة لعلم النفس ، أو تنظر اليها من زاوية
أخرى فاذا هى تابعة لعلم الطبيعة ...

وعلى هذا الأساس أقام راسل نظرية « الواحدة المحايدة » أو
« الهيولى المحايدة » مستوحياً إياها من المقال المشهور الذى كتبه وليام
جيمس بعنوان « هل للوصى وجود ؟ » . فالواحدة المحايدة نظرية مؤداها
- كما سبق أن قلت - أن العقل والمادة ليسا ضربين من الموجبات
مختلفتين اختلافًا جوهرياً ، بل العقل والمادة كلاهما مشتق من هيولى
محايدة لا هى عقل ولا هى مادة (١) . وفى ضوء هذا الفهم الصحيح للعقل
وللمادة يمكن أن تجد نظرية العودة للتجسد عن طريق الجسد الأثيرى
الذى لا هو عقل ولا هو مادة ، بل « هيولى محايدة » بحسب وصف وليام
جيمس (٢) تأصيلها الفلسفى والرياضى الذى كانت تفتقر اليه فيما مضى .
وقيمة هذا التأصيل تتحصل فى أنه قد وصل اليه أبرز فيلسوف

(١) المرجع السابق ص ٢١٨ - ٢٢٨ .

(٢) المرجع السابق . الجزء الاول ص ٣١٢ - ٣١٩ والثانى ص ٢٢ - ٢٧ .

براجماتى اتصل بالظواهر الوساطية اتصالاً وثيقاً وهو وليام جيمس ، وأيده فيه أبرز فيلسوف رياضى لم يتصل أى اتصال بالظواهر الوساطية هو برتراند راسل ، كما أيدهما فيه آخرون على نحو أو آخر عندما ذهبوا الى أن المادة واحدة تستخدمها الروح .

وهذا المفهوم الحديث للعقل وللمادة ولعدم وجود حواجز بينهما ؛ بل ولا اختلاف جوهرى فى تحليلهما الأخير ، يعطى تأصيلاً لأمر كثيراً منها بوجه خاص ما يلى :

أولاً : ظاهرة الحمل أى حاول العقل فى الجنين عندما يصبح الجنين صالحاً لاستقبال عقل دخيل قادم من مستوى آخر للوجود ، فى صورة حقل مترابط ومعزول عما سواه من الطاقة المغناطيسية الكهربائية التى تحوى كل خصائص الإنسان .

ثانياً : ظاهرة نمو هذا الجنين بتأثير العقل الذى حل به الى أن تتكامل أشهر الحمل التى لا تتجاوز - فى المعتاد - تسعة أشهر .

ثالثاً : ظاهرة نمو الطفل منذ الولادة الى الوفاة عن طريق تجديد الأنسجة والخلايا وهى عملية بيولوجية - عقلية عبارة عن محض تأثر مباشر للعقل فى المادة .

رابعاً : دوام هذا العقل حتى بعد انفصاله بالوفاة عن الجسد المادى لسبب أو لآخر ، وبعد فترة قصيرة أو طويلة يقضيها فى الجسد المادى .

خامساً : الظواهر الروحية فى صيغها العديدة . تستوى فى ذلك بعض ظواهرها الفيزيائية مثل التجسّدات ، مع بعض ظواهر العقلية مثل الإدراك خارج الحواس (١) ، والخروج من الجسد .

سادساً : كما يقدم هذا القول « بالهوى المحيطة » تفسيراً للخلاف الذى نشب أحياناً بين الباحثين الروحيين حول طبيعة بعض الظواهر ، وهل نعتبرها ظواهر محض عقلية ؟ أم فيزيقية ؟ أم مركبة من النوعين معاً ؟ وقد قابلنا نموذجاً واضحاً لمثل هذا النقاش فى علاجنا لاختبارات « الخروج من الجسد » Out of Body Experiences (٢) .

سابعاً : ونقدم أيضاً تفسيراً للمعلومات التى ترد عن ظروف الحياة

(١) المرجع السابق . الجزء الأول ص ١٧٧ - ٢١١ .

(٢) المرجع السابق . الجزء الأول ص ٩٩٣ - ١٠٠٦ . وفى كتاب مستقل عنوانه

« ظواهر الخروج من الجسد » ١٩٧٥ ص ١٦٦ - ١٨٥ .

بعد موت الجسد المادى ، والأوصاف المتعددة التى ترد عن هذه الحياة خصوصاً ما اتصل منها بتأثير العقل المباشر فى « مادة الأثير » . وما اتصل منها بجسد الروح أو بالجسد الأثيرى ، أو الرن أو الهيولى : وبالملابس التى ترتديها الأرواح وكيف أنها تكون جزءاً من أجساد أصحابها ، لأن الأجساد والملابس معا من صنع العقل ، ومن نفس طبيعته الهيولية المحايدة التى قد تكون عقلا من زاوية ومادة من زاوية أخرى (١) .

ثامناً : وهذا الجسد الهيولى الذى لا هو عقل ولا هو مادة ، أو بالأدق هو عقل لامادى فى بعض حالاته ومادة عقلية فى بعضها الآخر يفسر أيضاً بعض حالات المس الروحى والاستحواذ حيث قد يكون المريض فحبة أعراض نفسية أو عضوية من جراء هيمنة مثل هذا العقل غير المتجسد الذى قد لا يشعر بوجوده ، ولا بما قد يسببه من أضرار لضحيته حين قد يشعر هذا العقل أحيانا أخرى بوجوده وبهيمته على كائن آخر هو الوسيط أو الوسيطة .

ثاسعاً : كما قد يفسر أيضاً احتمال وجود عدة أرواح ماسية أو مهيمنة على جسم الوسيط أو الوسيطة فى وقت واحد وقد لا يشعر أى واحد منها بوجود الآخر . وقد سجل بعض الباحثين الروحيين حالات عديدة بهذا المعنى ، وتحدثت عنها مراجع عديدة لها وزنها .

ومما هو جدير بالذكر أنه يبدو أن الروح الماسية بمجرد اختراقها هالة الوسيط - تفقد تجسدها الأثيرى المرن الخاضع خضوعاً مباشراً للعقل أو للروح ، فلا تظهر أمام وسطاء الجلاء البصرى الا كضوء شمعة مشتعلة من ناحية الحجم والمظهر العام كما أكدته بعض هؤلاء الوسطاء . ويكون شأن الروح الماسية عندئذ شأن عصفور صغير وجد شقاً فى جدار مكشوف فاتخذته مسكناً له يأبى مفادته الا بعناء شديد .

والظاهر أن هذه الشعلة الصغيرة المضيئة هى بداتنا الكتلة الكهربائية - المغناطيسية واهبة الحياة للإنسان وحاملة كل صفاته وملكانه وذكرياته الشعورية والاشعورية . وصغر الحجم لا ينبغى أن يروينا أو يثير اعتراضنا وذلك اذا ما لاحظنا أن أخطر الغدد التى تتحكم فى مصير الإنسان صغيرة الحجم جداً ومنها مثلاً الغدة الصنوبرية التى تقع فى قاعدة المخ ، والتى لا يزيد حجمها عن حبة الفول السودانى ومثلها الغدة النخامية . فهل هذه الشعلة الكونية الصغيرة هى تلك التى تتجسد وتعود للتجسد وهكذا فى صورة آدمية حتى يتكامل نضجها وتطورها فتصبح جذيرة بالاندماج فى المجرى العام للحياة الكونية ؟ ! ...

عاشراً : وهذه الأمور كلها لا يفسرها مجتمعة مجرد القول بوجود جسد أثري لكل إنسان متداخل في جسده المادى، ومطابق له في تكوينه اللدى ومنسوجه الجزيئى ، وهو الذى ينسلخ من الجسد المادى بالوفاة كيما يحيا في صورة مادية في عالم الأثير .

فان هذا التفسير الأخير يتضمن تبسيطاً أكثر مما ينبغى لطبيعة هذا الجسد الأثيرى ولمصدره وبالأخص من زاوية صلته بالعقل ، وبارتباطه بالذاكرة ارتباطاً عميقاً ومباشراً بوصفه موطناً لهذه الذاكرة وحارساً أميناً لها (١) وذلك بالأقل الى حين حدوث ميلاد جديد على المستوى الأرضى أو عودة للجسد لتحقيق المزيد من النضج ومن التطور .

حادى عشر : وقد يفسر هذا الكشف أيضاً ظاهرة سجلها الكثيرون من الباحثين الروحيين وهى وجود عدة أرواح في غرفة الجلسات في وقت واحد ، وقد لا يشعر أحدها بالآخر مطلقاً . أو قد يتم الشعور عن طريق مجهود ارادى ضخم ، حين قد يشعر الجميع بالجسد المادى للوسيط أو للوسيلة بسبب الانبعاثات الضوئية الصادرة من الهالة (٢) .

ثانى عشر : كما يفسر نفس هذا الكشف وهو كشف « الهيولى المحايدة » قيمة « الاحساس بالذات » كميزة عقلية - خلقية ، أو بالأدق كميزة روحية قد تقف سداً في وجه بعض التداخلات غير المرغوب فيها من جانب العالم غير المرئى . وبالتالي قد تقف سداً في وجه طائفة من الاضطرابات العصبية والنفسية التى قد يتعرض لها بعض الأشخاص عندما يفقدون هذا « الاحساس بالذات » . وقد يكون ذلك من مقدمات الاضطراب العصبى أو من آثاره ، وقد يكون هذا الفقد تاماً أو جزئياً ، وهو امر غير مرغوب فيه عندما يكون الإنسان في تمام صحوته ، وكامل صحته النفسية والجسمانية .

عن النبوغ المبكر

ولا ريب ان كل هذه الكشوف العلمية عن حقيقة الذاكرة الشعورية واللاشعورية وعن موطنها في الجسد الأثيرى الذى لا هو عقل ولا هو مادة تقدم تفسيراً كان العلم والفلسفة معاً يبحثان عنه منذ زمن بعيد عن علة ما يوجد

(١) ولعل هذا الاعتبار هو الذى حدا ببعض الباحثين الى الحديث لا عن الجسد الأثيرى فحسب ، بل عن الجسد العقلى أيضاً باعتباره اسمى من الجسد الأثيرى وأسمى ارتباطاً في الدراسات الروحية . راجع ما ورد في « الفصل » الجزء الأول من ١٩٢ من بعض الاختبارات في التنويم المغناطيسى أو في ص ٩٦١ منه من موقف الفقه الشيوصى منه .
(٢) المرجع السابق . الجزء الأول من ٨٧٩ - ٨٨٢ ، والجزء الثانى من ٣٠١ - ٣٠٤ ، ٣٣٧ - ٣٤١ .

في البشر من تفاوت ضخيم في المواهب وفي الملكات العقلية ، والخلقية ، والروحية . وهو تفاوت لا يتناسب في مداه مطلقاً مع سنى الحياة الأرضية القصيرة وما يحدث أثناءها من تطور ضيق الدلائل محدود المدى . بل ان هذا التفاوت قد يظهر منذ سنى الحياة الأولى على الأرض ، فمعد الطفولة المبكرة قد تظهر على طفل معين مخايل الذكاء بل العبقرية ، وجمال الأخلاق أيضاً ، حين قد تظهر على طفل آخر - وقد يكون شقيقاً له - مخايل البلاء ، أو الضباوة ، أو شراسة الطباع .

والنبوغ المبكر عند بعض الأطفال ظاهرة مسلم بصحتها ، وتسبب أحياناً الحيرة والدهول ، وقد ضربنا أمثلة عديدة منها في الجزء الثاني من « الفصل » (١) . وفي حالات عديدة يكون دور الإلهام من عالم آخر واضحاً كل الوضوح . وقد ثبتت حالات منه بالاتصالات الروحية مثل حالة الطفل الموسيقار فلوريزل فون روتر Florizel Von Reuter الذي تبين من تحقيقات هانن سوافر Hannen Swaffer نقيب الصحافة البريطانية أنه كان ملهماً من روح الموسيقار الإيطالي نيكولو باجانيني Nicolo Paganini (٢) .

والقول بحصول الإلهام من كائن منطور لا ينبغي أن يتعارض مع التعليل الآخر وهو العودة للتجسد ، لأن ملكة تلقي الإلهام الراقى تحتاج طبيعتها إلى روح متطورة تطوراً كافياً ، وفي اتجاه معين دون آخر هو الذي انتهى بهذه الروح بالوصول إلى شقائية تلقي الإلهام في ناحية دون غيرها من نواحي الموسيقى ، أو الرسم ، أو الشعر ، أو الرياضات ، أو اللغات ، أو الأدب ، أو العلوم .. الخ .

فلا تعارض البتة في تعليل النبوغ المبكر عند بعض الأطفال بين القول بالإلهام والقول بالعودة للتجسد ، بل ان كل تعليل منهما يكمل الآخر ويتكامل به .

وهذا هو ما انتهيت إليه عند معالجة موضوع الإلهام في نهاية الجزء الثاني من « الفصل » . أما في المواهب العادية أو المتوسطة فإن أحد التعليلين قد يفنى عن الآخر . ويتعذر وضع قاعدة عامة ، بل لابد من دراسة تاريخ كل حالة على حدة ، وكافة ملابسها ، لاعطاء رأى له وزنه في تعليل مصدر تلك الوهبة ، وتحديد موضعها بين الإلهام ، أو بين الخبرة

(١) راجع ما ورد فيه في ص ٤٩٠ - ٤٩٣ .

(٢) راجع ما ورد في كتاب « قصتي العظمى » الترجمة العربية بدمرنا ١٩٧٢ ص ٣٢٧ - ٣٣٩ .

الدنيئة في الانسحور . او بين الاكتساب المألوف خلال سنى الحياة الراهنة لحاضرها .

عن رومية « الليبيدو »

كما تقدم هذه الكشف نفسها تعلبلا لما قد يبدو على بعض الذكور من عرافة في الذكورة . وعلى بعض الاناث من عرافة في الانوثة ، وعلى البعض الثالث من حالة قد تجمع الى صلابة الرجولة واعتدادها برأيها قدرا من رفة الانوثة ولين عربكتها ، وعلى البعض الرابع من احصاف نحوي نفس الجنس . فيقولون ان ذلك كله راجع الى الجسد المتكرر في احد النوعين دون الآخر ، او فيهما معا مرة بعد مرة . ويحاول بعض الروحانيين تفسير بعض صور الشذوذ بأنها قد تتضمن نوعا من التخزين غير الراعى للماضى السحبى في صورة او في أخرى .

ثم ان كل جسد مذكر يحوى اطلاقا من الانوثة كالنثيين لا استعمال لهما عند الرجل ، كما ان كل جسد مؤنث يحمل اطلاقا من الذكورة يعرفها علما السريع والبيولوجيا . ووجود هذه الاطلاق امر لا تخفى دلالاته عن الباحثين عن العلة والسبب في كل امر من امور الحياة . بل من الناحية البيولوجية ان كل كائن بشرى يخرج الى الوجود حاملا معالم الجنسين معا بطريقة تلقائية ، ثم ما يلبث ان يتغلب احدهما على الآخر بتأثير الهورمونات . وبعبارة أخرى ان الليبيدو Libido وهو الطاقة الحيوية ، او الجانب العقلى للفريزة الجنسية واحد بين الذكور والاناث ، ولا يوجد اى ذارق بينهما في هذا الجانب رغم اختلاف الجانب البيولوجى الفسولوجى .

ولذا كتب فرويد في « ثلاث مقالات في نظرية الجنس » (١٩٠٥) بمول « اننا لا نجد فى اى كائن بشرى - لا بالمعنى السيكلوجى ولا بالمعنى البيولوجى - رجولة خالصة او انوثة خالصة ، ففى كل فرد ينجلي بالحرى مزيج من الخصائص البيولوجية الجنسية الخاصة به مع سمات بديلة من الجنس الآخر » . كما كتب فى مؤلفه « محاضرات جديدة فى التحليل النفسى » (١٩٣٥) يقول « لا يوجد غير ليبيدو واحد يعمل فى خدمته الوظيفية الجنسية المذكورة والمؤنثة على حد سواء » (١) .

(١) وهذه الناقبة الجسبية تظهر دائما بصورة سيكلوجية وهذا هو الوضع المألوف . اما قد تطور بصورة عضوية ايضا فى حالات الخنوة hermaphroditism ويذهب فرويد ايضا الى ان عملية اوديب الكاملة اما ترجع الى وجود الناقبة الجنسية فى طبعه كى طفل (راجع « الذات والفرائز » تأليف سيجموند فرويد ترجمة د. محمد شهاب نجارى طبعة ١٩٦١ ص ٦٤ - ٦٨) .

وقد سار ألفريد آدلر Alfred Adler تلميذ فرويد والعالم النفسى المعروف فى نفس الاتجاه أيضاً ، وسلمت بهذه الحقائق ودلل عليها فى عدد مواضع من مؤلفاته قائلاً أن الازدواج الجنسى موجود فى الناس ثالثة . ويذكر أن لاكير كشف أن هرمونات الجنس الآخر توجد فى بول الناس جميعاً ... هذا الى ما ذكره من أن دراسة التوائم قد تؤدى يوماً الى الثبوت من الاشتراك فى خصائص الجنس الآخر وتعين على ندم تلك الحقيقة (١) .

كما ذهب آدلر الى أبعد من فرويد عندما سلم بان الشعور الجنسى ليس هو المحرك الخفى الذى يوجه نوازع النفس الانسانية وأهم ميولها ومخاوفها ، بل ان حب الحركة لتحقيق الذات هو هذا المحرك النفسى الاصيل فى كل انسان ، لأن الذات أوثق صلة به من جنسه . ولأن - وهذا هو المهم - « الأنا » فى الانسان أسبق من الذكورة والأنوثة معاً ومُفرق . وهكذا ابتعد آدلر عن أستاذه فرويد واقترب اقتراباً واضحاً من نتائج البحوث الحديثة عن الذات ، وكيف أنها أسبق من الذكورة والأنوثة معاً ، ومستقلة عنهما ولو على نحو ما .

ومن المسلم به أيضاً أن المرحلة الجنينية هى مرحلة تذبذب بين المؤنث والمذكر ، وهو تذبذب يرجع الى الجنسية الثنائية الانسانية فى الكائن البشرى حتى ولو كانت نهاية الصراع بين الجنسين فى الكائن الواحد محددة من قبل ، فما علة هذه الجنسية الثنائية ومن أين جاءت ؟ ! ...

ويقال أيضاً انه اذا كان التجسد على المستوى الارضى مزمجاً فى نضج الروح ونمو ملكاتها ومواهبها من طريق الألم فان التجسد لمرة واحدة قد لا يكون كافياً ، خصوصاً اذا كانت فترة التجسد الأرضى قصيرة بسبب حلول الأجل المحتوم فى طور الطفولة او حتى فى الشباب . وان تعدد مرات التجسد على هذا المستوى يفسح للروح مجالاً أكبر للحصول على مزيد من المعرفة والاختبار ، ومن تناسق الشخصية ، وبالتالي على مكانة أسمى فى العالم الذى تستحقه الروح - بحسب مرحلة تطورها - من هوال ما وراء المادة .

وفى الجملة يقولون ان موضوع التطور عن طريق العودة الى مصدر هو أنه يعطى للانسان فرصاً متعددة كيما يمر خلال فصول متعددة من مدرسة الحياة الأرضية العجيبة هذه ، وبالتالي كيما يحصل على مزيد

(١) للمزيد راجع كتاب « علم النفس الفردى » أسلوبه وتطبيقه » للدكتور د. محمد مسحق ١٩٦١ ص ١٠٢ - ١٠٨ .

من التطور والتناسق في العقل والعاطفة عن طريق المزيد من الاختبار في الالم والنضال الشاق في هذا المستوى الأرضي الذي يتطلب نضالاً لا ينقطع وألماً لا يتوقف .

فمثلاً تجسد الروح في الرجولة يعطيها فرصة أو أكثر للتقدم في صفات الرجولة الطيبة ، مثل الشجاعة ، والعزيمة ، والأقدام ، والحكمة ، والتواضع ، والصدق ، والتسامح . وتجسدها في الأنوثة يعطيها فرصة أو أكثر للتقدم في الصفات الطيبة للأنوثة مثل قوة الاحتمال ، ورقة الشعور ، وعمق العاطفة ، والتضحية ، والحنان ، والحياء . كما قد تكون الأنوثة ترويضاً للروح على العفة وضبط النفس ، وهكذا حتى تتكامل الفضائل المطلوبة في الروح فلا تعود بعد بحاجة للتجسد على المستوى الأرضي ومعاينة دروسه وأحواله ، بل تستحق مستوى راقياً من مستويات الأثير .

عن بعض الفاز شخصية الانسان

ولا ريب أن نظرية رجعة الروح هذه من شأنها أن تفسر هذه الحقيقة التي يمكن لأي إنسان أن يكتشفها بنفسه ، وهي أن الإنسان يطوى غالباً بين جنبه عدة شخصيات ، بدلاً من شخصية واحدة متناسقة ومتكاملة . فإذا ما حاول الإنسان أن يسبر أغوار أي صديق له لتبين له أنه يصادق فيه أكثر من إنسان ، وأن هذه الشخصيات المتعددة فيه قد تتصارع فيما بينها وقد تتآلف كما قد تتصارع وتتآلف في علاقتها مع مجموع الشخصيات التي تحيط بها .

فلا تحاولن إذاً أن تسبر أغوار أية شخصية ، حتى شخصيتك الخاصة ، لأنه يبدو أنه قد كتب على الإنسان أن يحيا قريباً حتى عن نفسه ، عاجزاً عن أن يتفهم شيئاً جديداً عن أغوار طبيعته الخاصة ، فما بالك بطبائع الآخرين ؟ ! . وكلما اعتقد الإنسان أنه قد وصل بالفعل إلى معرفة شيء ذي بال عن نفسه أو عن نفس غيره كلما كان في واقع الأمر أبعد ما يكون عن الوصول إلى هذا الهدف البعيد المنال .

ثم إن ثمة حقيقة قد ثبتت ثبوتاً كافياً ، وهي أننا نتصرف في حياتنا بما قد ينبعث من داخلنا من مشاعر ورثناها عن ماضينا ، وعن تراث التجارب المسجلة في اللاشعور ، أو أن شئنا في عقلنا الباطن . فهذه تلك هي الحوافز الحقيقية التي توجه ارادتنا وتتحكم في موقفنا من أحداث الزمان حلوها ومرها معاً ، أما مشاعر الآخرين فقد تكون لنا بمثابة السدود الحكيمة التي وضعتها الطبيعة كيما نعيد النظر في أحكامنا وتصرفاتنا فنكتسب لأنفسنا سلسلة تجارب متجددة ، وبالتالي ذخيرة مخبوءة ، وأيضاً لتكييف علاقتنا على نحو أفضل بأنفسنا وبنواميس الحياة

الصحيحة التي يلزمنا الاتساق الصحيح معها حتى نحصل على قدر أكبر من تناسق الشخصية ، وبالتالي من السعادة الداخلية التي هي حقاً مملكة السماء في الإنسان . فنحن في الواقع قد نستفيد من الاختبارات التي قد ننسأها قدر فائدتها من الاختبارات التي قد نذكرها . فلماذا النسيان اذا ، وما هو هدف الطبيعة منه ؟

هذا النسيان يحصل كما لاحظ الباحثون الروحانيون لحكمة الهية سامية ، وهي دفع عجلة التطور للأمام ، وحتى لا يكون ماضي الروح السحيق عائقاً يعوقها في تقدمها ، بما قد يكون فيه من أخطاء ، ووصمات ، وآلام ، وأهوال . فهو رد اعتبار من الطبيعة للروح يسلبها مخازيها السابقة ، ولا يسلب النفس حقها في الاحتفاظ بالمرحلة التي وصلت اليها في التطور عن طريق الألم والاختبار المتكررين ، ولنا عودة تفصيلية الى ذلك فيما بعد على لسان الدكتور جوستاف جيلبي مدير « المعهد الدولي لما وراء الروح » بباريس .

ومما هو جدير بالذكر انه قد حدثت اتصالات وساطية بعدد من الأرواح التي أمكنها أن تتذكر - استثناء من ذلك - شطراً ولو غامضاً من ذكريات حياته سابقة لها أو أكثر طفت الى السطح - بعد الموت - من عقلها الباطن الى عقلها الواعي ، وأن تربط بين ذكرى هذه الحياة السابقة وصنوف التجارب القاسية التي تعرضت لها في حياتها الأخيرة للتكفير - في صور شتى - عن ذنوب اقترفتها في حياة سابقة لها على الأرض ، وكتب الآن كاردك A. Kardec - وهو أبرز اسم في الفلسفة الروحية لغاية الآن - مليئة بالعشرات من هذه الحالات ، وبوجه خاص كتابه عن « الجنة والنار » (١) .

وهناك أيضاً حقيقة علمية سائدة الآن حتى في علم النفس . وهي أن اللاشعور أعمق وأهم من الشعور . فهذا الأخير ليس سوى جزء ضئيل من العقل يطفو على سطح الماء ، حين يختفي الجزء الأكبر منه وهو العقل الباطن تحت السطح ، بالأقل طيلة الحياة الأرضية . ويقول مدد من الروحانيين أن علة ذلك هي أن الوعي الانساني لا يتجسد كله في المرة الواحدة ، فلا يتجسد منه في المرة الواحدة سوى جانب يسير عن طريق المخ الذي يتحكم بدوره في الجهاز العصبي للإنسان . ومقتضى ذلك بالضرورة هو تعدد عدد المرات التي ينبغي أن يتجسد فيها الوعي للحصول على النمو المطلوب ، وعلى التناسق الكافي بين شتى أجزائه ، وهذا التناسق هو الذي يحقق للإنسان قدراً أوفر من السعادة ومن الاطمئنان النفسي بعد الشقاء والقلق .

وقد أبدت أرواح متعددة أخرى صحة هذا النظر ، بل منها من علل بعض الامراض العقلية بعدم حدوث التجسد الارضى على النحو الطبيعى . فاذا لم يكن الجانب المتجسد من الوعى كافياً كيما يحقق السيطرة المطلوبة للمخ - ومن ورائه العقل - فقد المخ سيطرته على وظائف الأعضاء . وبدأ صاحبه ناقص الادراك عديم الاتزان فى حركاته وسكناته .

ومثل هذا المرض العقلى - الذى تعودنا أن نصفه بالبله أو بالعتة أو غير ذلك من أوصاف - يختفى تدريجياً بعد الانتقال عندما يندمج الجزء الضئيل الذى كان متجسداً فى باقى أجزاء الوعى فيبدو الانسان « المعتوه سابقاً » انساناً طبيعياً فى ذكائه ، وأحياناً انساناً على درجة ممتازة من الذكاء أو الألعية مؤدياً على أنه وجه وظائف حياته الجديدة ، وهذا اعتبار هام تنبئى مراعاته عند تحقيق شخصية أرواح بعض المنتقلين (١) .

وفد فتح علم الروح بذلك آفاقاً جديدة فى دراسة أسباب الأمراض العقلية لم تكن معروفة من قبل ، بجانب الآفاق التى فتحتها من ناحية التسليم بإمكانية ظاهرة المس والاستحواذ الروحى *obsession and possession* التى تصدى لبخشا الفيلسوف المعروف وليام جيمس William James (٢) ، وأخضعها أيضاً للبحث العملى الدقيق لدى عشرات من السنين الدكتور تيتوس بول (٣) Titus Bull ، ثم كارل ويكلاند (٤) Carl Wickland عضو المجمع العلمى الأمريكى - ووصلوا فى بحوثهم الى نتائج ايجابية محددة واضحة فى دلالتها .

ويلاحظ أيضاً أن تجسد أرواح بعض المنتقلين تجسداً تاماً أو جزئياً تحت أدق صور الرقابة العلمية ، على ما بينته بأسانيده فى « الفصل » (٥)؛ هو فى حقيقته عودة للتجسد . وإذا كانت العودة هنا وساطية ومرهونة بلحظات قصيرة فليس ما يمنع من أن تكون لها صورة أخرى طبيعية عن طريق الميلاد وأن تكون بالتالى لمدة الحياة الدنيوية التى تتفاوت طولاً وقصراً .

هذا وقد أمكن - كما قلت لعدد ملحوظ من الأرواح التى ترتاد غرف الجلسات الروحية - تجسده أو غير متجسده - أن تذكر نسطراً من

(١) راجع ما ورد فى « الموسوع فى « المعسل » الجزء الأول من ٢٨٤ - ٢٨٩ :

٨٢١ - ٨٢٧ .

(٢) المرجع السابق من ٣١٤ - ٣٢٠ .

(٣) المرجع السابق من ٨٢١ .

(٤) المرجع السابق من ٣٢٨ - ٣٣٠ .

(٥) المرجع السابق من ١٢٧ - ٢٠٨ ، ٥١٧ - ٦٨٠ .

حياة سابقة لها أو أكثر . ذلك أنه بحسب الأصل تفقد الروح ذاكرة حياتها !سابقة بمجرد الالتصاق بجسد الجنين في بطن أمه ، فلا يتبقى لها من هذه الذاكرة سوى درجة التطور التي وصلت إليها النفس ، والتي تنزلق الى اللاشعور كيما تمتد لها طريقها في حياتها المستقبلية ، ولذا كان العقل الباطن - أو اللاشعور - مخزنًا لدروس الماضي السحيق وخبراته . وهو مخزن مليء بصنوف التجربة التي أصبحت - بحسب الظاهر - في طي النسيان الكامل .

عن أحلام الأجنة ومشاعرها

ومن الكشوف الجديدة الجديرة بالذكر هنا أن العلم الحديث في دراسته لعمل المخ مع الاستماعة بالرسام الكهربائي قد وصل الى حقائق هامة عن نشاط المخ في أثناء النوم ، وعن تأثيره بالأحلام . ووصل العلماء الى الجزم بأن الجنين في بطن أمه يحلم ، وأمكن صنع رسومات كثيرة لتسجيل نشاط مخ الجنين في أثناء أحلامه فبماذا يحلم الجنين ؟ وما هي الصور التي يشاهدها أو الأصوات التي يسمعها ، أو الأشياء التي يلمسها مع أنه بحسب المذهب المادى لا يكون قد اكتسب بعد شيئاً من الحواس ، أو من قدرة الاحساس ، أو من الوعي ، أو من الذكريات الشعورية أو غير الشعورية التي تصنع الأحلام عند كل كائن حي ؟

أما من الناحية الروحية فمن المتصور أن تكون الذكريات السابقة للجنين ، التي انزلت اليه من أقامته في عالم المادة أو الروح هي صانعة هذه الأحلام ، وهي المسئولة الوحيدة عنها بعد اذ انزلت من الشعور الى اللاشعور في لحظة ارتباط الروح « بالمعتقل » المادى المعد لها في رحم الأم بحكم نواميس التطور والارتقاء .

وهذا الموضوع وثيق صلة بموضوع آخر وهو مشاعر الأجنة وأحاسيسها وهي في بطن أمهاتها . فانه يكاد يكون من المسلم به الآن أن حياة الجنين الشعورية تبدأ قبل الولادة ، لا منذ الولادة فحسب كما كان يقال فيما مضى .

وبالتالى فان حب الأم للجنين أو كراهيتها له (كما في حالة الحمل غير المرغوب فيه ، أو في ظروف المشاحنات الزوجية والطلاق) قد يكون له أثره في طباع هذا الجنين بعد الولادة . ومثل ذلك قسوة الأب في معاملة الأم أو كراهيته لها في فترة الحمل لاعتبار أو لآخر ، فقد تترك هذه أو تلك بصماتها في نفسية الجنين ، ولا تظهر هذه البصمات بطبيعة الحال إلا فيما بعد الولادة ، وقد تحتاج في بعض الأحيان الى تدخل المحلل

النفسانى فى الطفولة او فى المراهقة (١) .

وقد يؤيد ذلك ما ذكره بعض الصحف حديثاً وها هو نصه كما ورد
بجريدة الاخبار الصادرة بتاريخ الثلاثاء ٥ نوفمبر سنة ١٩٧٤ : « أعلن الدكتور
انسبر وليام لايلى الأستاذ بجامعة أوكلاند بنيوزيلاند فى محاضرة بلندن
أمس أن الطفل الذى لم يولد بعد يشعر بالألم ، بل قد يشعر بالملل
الشديد أثناء وجوده بالرحم .

وقال ان الرحم ليس بالمكان المظلم المتلىء بالصمت ، وأن الطفل
ينعلم فيه الرضاعة والشرب واستخدام رثيته استعدادا للانتقال الى
العالم . ويشعر ايضا بالبرد والصوت والضوء ، بل ويتذوق السائل
المخصص لتغذيته وينرب كمية أقل اذا كان مذاقه غير طيب ، ويصاب
بالزغطة ، وبمض أصبعه ، ويستغرق فى النوم ويستيقظ . »

وبعبارة اخرى ان حواس الجنين تعمل قبل أن يخرج الجنين الى
عالم الاحساس ، وقبل أن تتكامل حتى أدوات الاحساس الخمس
المعروفة ، مما يدل على استقلال الشعور عن أدوات الاحساس وهو
ما يلتئم مع المذهب الروحى للحمل وللولادة ، ويتعارض بداهة مع المذهب
المادى الذى يربط بين الاحساس كوظيفة ، وبين أدوات الاحساس
كوسيلة ، كما يربط بين الشعور والتفكير وبين اكتمال نمو المخ بوصفه
المسيطر الأول والأخير على الجهاز العصبى للانسان .

اما بحسب التحقيقات الروحية فان مصدر الاحساس هو الشعلة
المقدسة التى تهب الحياة للجسد المادى والتى تنزلق الى الرحم بعد حدوث
الحمل - بفترة ما - حاملة معها العقل فى صورته اللاشعورية ، وهو
العقل الذى يحتمل سبق ارتباطه بحياة المادة فيما مضى ، وهذه هى
بعبئها نظرية « العودة للتجسد » .

(١) للزبد راجع : J. G. Bennett : A. Spiritual Psychology
1964 p 51.

ومما أتاح حديثه سبر الى ان ينفذور النبات ان يظلم وان يشعر بالعاطفة
(راجع اشارة عنها فى جريدة الاخبار عدد ١٩٧٤/٧/٢٠ وهى ملحد من أبحاث العالم
السوفيتى كريستوفر والأمريكى تومى كينز) . فادا صح جدلا انه كان بمنفذور النبات
الذى ينفدى من الأرض والبواء أن يشعر بالألم أفلا يكون ذلك بمنفذور الجنين وهو ؟ نظر
امه ؟ ! ...

المبحث الثانى

عن « نظرية التطور »
بقدر اتصالها بالهودة للتجسد

هل تتطور الحياة حقيقة أم لا ؟ يبدو أن العلم المسمى قد حسم هذا التساؤل بالإيجاب منذ زمن كافي ، وإن كان البحث لا يزال ماثراً فيما يتعلق ببداية التطور ، وبتعليق هذا التطور ، من محاولة التعرف على أهدافه الصحيحة . وفي هذه الأمور كلها تعددت المدارس التى يفسق عنها هذا المقام . وفي نطاق المادة هناك اجماع أيضا على انها فى حالة تطور مستمر من البسيط الى المركب .

التطور حقيقة علمية

وإذا كانت المادة فى حالة حركة دائمة ، وتطور لا يتوقف من البسيط الى المركب ، فمن باب أولى يكون الإنسان بكل ما يحوزه من مرونة نفسية وعضوية ، ومن قابلية للتأقلم أو للتكيف مع العصر والبيئة .

ومن تطور المادة يقول جوستاف لوبون **Gustave Le Bon** ان الأثير الذى يملأ رحبات الفضاء قد انتهى بان تحول الى ذرات ، ومن تجمع الذرات نشأت المادة كما توجد فى أرضنا ، وكما يمكننا أن نراقبها فى الكواكب . وخلال فترة التكون التدريجى للمادة من الأثير ، قامت الذرات باختزان رصيد من الطاقة كان عليها أن تنفقه فى صيغ متنوعة منها الحرارة ، والكهرباء فيما تلا ذلك من الأزمان .

وعندما فقدت الذرات ببطء هذه الصيغ من الطاقة التى اختزنتها فى مبدأ الأمر ، مرت المواد بتطورات مختلفة ، وارتدت صيغاً متنوعة .

وعندما بعثت الذرات بكل ما فيها من طاقة مخزونة فى صورة اهتزازات مضينة ، هادت - نتيجة للاشعاعات العائدة من تحللها - الى الأثير الأولى الذى جاءت منه . فالأثير يمثل إذا « النرفانا » النهائية التى يعود اليها جميع الأشياء بعد وجود يتفاوت فى مدى قابليته للزوال .

وهذه النظرات الموجزة من مصدر الكون الذى نعيش فيه ومن نهايته لا تلقى سوى أضواء باهتة على الظلمات العميقة التى تغلف ماضينا ، وتحجب مستقبلنا . وهى تمثل تفسيرات قاصرة جداً ، ولكن العلم لا يملك أن يقترح غيرها . ولا يمكنه بعد أن يرقب اللحظة التى يتمكن فيها من تلمس السبب الأول الحقيقى للأشياء ، أو حتى أن يصل الى الأسباب الحقيقية لظاهرة واحدة . فينبغى اذا عليه أن يدع للاعتقادات

وللأسفات مشقة تخيل الأنظمة المعدة لكي تسبغ حاجتنا الى المعرفة (١).

❖ ❖ ❖

ولقد لعبت نظرية التطور دوراً هاماً في إزدياد العديد من المجهول الطبيعي التي كانت قبلها تستعصى على الإزتياد ، والتي كانت تمثل محض الفأز ننتمي إلى ما وراء الطبيعة أكثر مما ننتمي إلى بحوث العلم الوضعي، وبإلذات إلى بحوث علم الأحياء « البيولوجيا » .

وذلك الى الحد الذى دفع أحد المؤلفين الى القول بأنه بعد الاعتراف
المبدئى بتطور الجسد - حتى بمعرفة اللاهوت - فانه من اليسير توقع
الاعتراف - بلا تأخير بتطور الروح . ومن ثم فقد انهار ذلك السد الذى
حاول اللاهوت أن يقيمه فى وجه الانسان حتى يمنع تطلعه الى وراء .

وبالنسبة للدارس علم النفس الحديث فإنه يجد أن فكرة « الوجود السبقي » انتقلت من نطاق الاعتقاد الى نطاق الواقع ... ولذا كتب العلامة البريطاني توماس هكسلى T. Huxley قائلاً : « انه لا يوجد أحد بمقدوره أن يرفض هذه الفكرة على أساس أنها تمثل خرافة منوارة الا المفكر المتعجل جداً . وفقه العوده للتجسد - شأنه شأن نظرية التطور نفسها - له جذوره في عالم الواقع ، وربما تكون له أسانيد مماثل في قوتها أسانيد التطور نفسها » .

ولاحظ أن هذه العبارات الخطيرة قالها هذا العلامة المعروف (١٨٢٥ - ١٨٩٥) عندما كانت الأسانيد التي يملكها العلم الوضعى عن هذا الموضوع ضئيلة جدا بالنسبة لتلك التي يملكها الآن ، بل لا تكاد تذكر فما بالك الحال بعد اذ بلغت وناقته هذا المبلغ الذي عرضنا لبعض جوانبه فيما سبق ؟ !

هذا وقد تعرضت في الجزء الثاني من « الفصل » لبعض مبادئ عامة عن هذه النظرية ، وعن موقف العلم المعاصر من ناحية عدم انكارها بوجه عام ، وان كانت الفلسفة المعاصرة أخذت تتحول تدريجياً من تعليل التطور بمادية الوجود الى التسليم بوجود قوى عاقلة ، وبتخطيط روحى عريق وراء هذا التطور . والمدارس في هذا الشأن عديدة يضيق عنها المقام الحالى ؛ وقد اختلفت في بعض مبادئ التطور لا في صحة التطور نفسه كقاعدة عامة خصوصاً على الاحياء ولا ريب ان التطور

ينبغي أن يثار كمبدأ عام عند الحديث في نظرية احتمال العودة للتجسد بالنظر الى الصلة الوثيقة بين الموضوعين .

فالانسان كائن نام متطور ، وقابل للنمو والتطور نحو الافضل ما في ذلك ريب ، وجميع الشواهد تؤيده . والحيوان كائن نام متطور ، وقابل للنمو والتطور ما في ذلك ريب أيضاً ، وجميع الشواهد تؤيده . لكن المشكلة الحقيقية هي في تحديد خطوط التطور ومصدره وابعاده الصحيحة .

وكان الاعتقاد السائد بعد اعلان ناموس التطور ان الانسان والحيوان يسيران في خط واحد مشترك التطور . وهذا الناموس الخاص بالتطور كان في شكله الاول مستمداً من الفلسفة المادية للوجود ومرتبطة بها ، ولا يكاد يفسح مجالاً بالتالى للحديث عن عنصر روحي يبقى حياً بعد فناء الجسد المادى . وكان القول بان الانسان لا يختلف عن الحيوان شيئاً من ناحية التكوين البيولوجى لكل منهما يعطى دعامة ضخمة للفلسفة المادية من الوجود . أو بالأدق يعطى حجة قوية لدعاة الفول بفناء شخصية الانسان بسبب فناء جسده المادى .

هذا بالنسبة للغرب ، اما بالنسبة للشرق الأقصى ، فقد تصور عدد غفير من حكماء الهند - بوجه خاص - أن هذا القول يعطيهم دعامة علمية لتأييد دعوى احتمال عودة الانسان للتجسد ولو في صورة حيوانية أحياناً ، بل وعودته الفورية عقب انفصال الروح عن الجسد رأساً ، بلا حاجة لاية فترة يقضيها خارج جسده المادى في اى عالم من عوالم ما وراء المادة .

ولكن ما لبث لفيف من احسن التطوريين في الغرب ان أدركوا أن الانسان لا يسير في خط واحد في التطور مع الحيوان حتى مع التسليم بتطور الانسان ، وبتطور الحيوان ، ومن هؤلاء الفيلسوف الكبير برجسون - كما فطنوا أيضاً الى أن تطور الانسان أعرق كثيراً من تطور الحيوان وأسمى منه هدفاً (١) .

ومن ثم ينبغي أن نقول ان تنازع البقاء وبقاء الأصلح وإن كان صحيحاً كناموس طبيعى ، الا أنه لا يصح أن يعتبر مصدراً للتطور - بل بالأكثر نتيجة حتمية له . وبالتالي فإنه يتعين البحث عن مصدر آخر للتطور غير ناموس تنازع البقاء وبقاء الأصلح . ومن ثم يبرز دور التخطيط الروحي العاقل وراء هذا التطور لتحقيق غايته الحقيقية وهي

الارتقاء بعقول بنى البشر ومشاعرهم ، عن طريق خلود أرواحهم ، وعدم قابليتها للفناء ، حتى وان تعرضت الأجساد الترابية لكل النتائج الوبيلة التى يفرضها نشاط ناموس تنازع البقاء ، بكل ما فيه من قسوة مفرطة ، بل وحشية تبدو بحسب الظاهر - لا هدف لها ولا ضابط .

التطور والإيمان

وفى هذا الشأن يكتب العلامة المرحوم محمد فريد وجدى مقالا ضافياً يقول فيه : « ان الأستاذ الكبير ألفرد راسل والاس A. R. Wallace الذى اكتشف ناموس الانتخاب الطبيعى هو ودارون فى آن واحد ، وأحدهما بعيد عن الآخر قال فى كتابه عن « الانتخاب الطبيعى » صفحة ٣٣٢ : ان الانسان عالم قائم بنفسه وانه متمتع بروح وأن روحه تخلد بعد هذا العالم .

. والأستاذ الطبيعى الكبير فيركو الالماني يهزأ بالدارونية ويعدها مفسدة للأخلاق ومحللة للاجتماع « راجع كتابه فى نقد الدارونية الاجتماعية » .

والعلامة الفيزيولوجى الكبير كاتروفاج قال فى كتابه عن « النوع البشرى » بعد تحليل دقيق للأصول الدارونية : « لسنا نستطيع ان نعلم الناس أن الانسان متسلسل من القرد أو من أى حيوان آخر ، بل لا نستطيع أن نعتبر القول بذلك مسألة علمية » .

وهذا العلامة الجليل - كلود برنار - الذى يدعو البيولوجى المشهور لوانتك بأبى الفيزيولوجيا كان لا يعتد بالمذهب الدارونى ويعتبر جميع التطورات الانسانية حاصلة بواسطة القوة الحيوية الشاوية فى أجسادها ...

ثم يقول العلامة وجدى ان « كرثر الطبيعى الالماني كان يقول بوجود قوة حيوية فى الوجود تمد كل كائن بما يحتاج اليه من الفرائز والوسائل .

أما هكسلى البيولوجى الانجليزى الكبير فكان يقول ان الحياة نفسها قوة مدبرة ومنظمة ، وأنها هى التى تهدي الكائن الضعيف لكل ما يحتاج اليه حتى عمل القوقعة ، وتلهمه زخرفتها وتكوينها .

والأستاذ هيكيل الالماني المتشدد فى اثبات نشوء الحياة بالعوامل الالية لم يستطع أن ينكر أن فى كل ذرة عضوية ، فضلا عن كل خلية روحاً وعقلاً وإرادة تديرها وتؤتيها بما يصلحها « راجع كتابه عجائب الحياة » .

هذه هي أقاويل المذاهب الكبرى وكلهم مجمعون على ضرورة وجود قوة مدبرة في الكائنات الحية تمدّها بالوسائل المقتومة لها على خلاف بينهم في تصورهما . أنا لا أنكر أن أكثر هذه الافتراضات لا يقوى على النقد ، ولكنها تدل القراء على مبلغ حيرة العلماء في تعليل وجود هذه الفرائز الغريبة بتأثير العوامل الآلية المجردة من العقل .

ومهما يكن الأمر فهل تخرج هذه الأقاويل عن دائرة الأمور الظنية التي لا يمكن تحقيقها ، والتي هي بتخالفها يهدم بعضها بعضاً ؟ هذا كله لا يعنيني وإنما الذي يهمني أن أقف قراء العربية على ما يدلى به بعض الكتاب اليهم تحت نواميس بيولوجية ومشاهدات علمية في هذا الوطن وغيره مما لا يمكن تمحيصه تحليلًا وتركيبًا ، كله من قبيل الظنيات التي لا تغنى عن الحق شيئاً .

فهى لا تصلح لأن تشكك مؤمناً في إيمانه ، ولا أن تمد ملحداً في الحادة ، وتجعل باب العلم مفتوحاً على مصراعيه للفتوح الجديدة المؤيدة بالمشاهدة والتجربة ، ومنها ما يقيم أقطاب العلم صرحه تحت اسم المباحث الروحية ، فقد انكشفت للعقول بثبوت الروح والعالم الروحاني ينابيع القوى الحقيقية للحياة الكونية . وهو عمل ضخيم بدل العلماء فيه تسعين سنة متوالية (الآن حوالي قرن وربع) . ولم يبالوا بارجافات المرجفين ، كما لم يبال بها مسمر ، ولا فوزييه ، وجالفاني ، وباستور من كاشفى مساتير الطبيعة الكبرى ... » (١) .

وفي الواقع أن نظريات التطور - حتى مع تسليمها كلها بمبدأ تطور الحياة - لا تزال في تطور مستمر ، وأيضاً في تناحر لا يتوقف . ويبدو أن عودة الإنسان للتجسد على نحو أو آخر ، وفي وقت أو آخر ، ولسبب أو آخر ، تمثل ناموساً حقيقياً يلعب في تحقيق تطور الحياة دوراً أعمق وأخطر بكثير مما كان يجول في الأذهان ، خصوصاً منها أذهان العلماء الماديين الذين كانوا على استعداد لقبول مبدأ التطور وليسوا على استعداد لمناقشة مبدأ « العودة للتجسد » أو لمحاولة تفهمه ، أو حتى لتحقيق أسانيده وهو أخذة في النمو وفي الوضوح بشكل مضطرد .

التطور في المفهوم الشيوصوفي

وعن تطور الإنسان تكتب الرائدة الشيوصوفية المعروفة السيدة آنى بيزانت Annie Beasant في مؤلف من مؤلفاتها العديدة

(١) من مقال له في جريدة الأهرام عدد ٤ أكتوبر سنة ١٩٢٨ بعنوان « ناموس للتطور والتسلسل ونشوء الفريزة الأخلاقية في الإنسان » ص ٢ ، ١٥ . وكان ذلك بمناسبة اعتراض أئمة أئمة على البحوث الروحية باسم نظرية التطور .

وعنوانه « الحكمة القديمة » (١) (١٨٩٧) فائلة ما مضمونه أن العلم الحديث أخذ في الانبات التدريجي الواضح لضعف دور الوراثة في تطور الكائنات العليا ، وأن الخصائص الذهنية والأدبية لا تجيء جزافاً من ناحية الآباء . ويقدر ما تسمو الصفات بقدر ما يضعف فيها دور الوراثة فابن الانسان العبقري كثيراً ما يكون أبليهاً ، وابن الوالدين العاديين قد يكون عبقرياً .

وبالتالى فلا بد من وجود جوهر دائم تكمن فيه الخصائص الذهنية والأدبية ، وتنمو ، والا فان الطبيعة - في هذا الجانب الهام من نشاطها - تبرز نتاجاً ضالاً ليست له أية علة بدلا من الاضطراب المنتظم الذى نعرفه عنها . وفى هذا الشأن يبدو العلم أصماً ، لكن الحكمة القديمة تعلمنا أن هذا الجوهر هو « الموناد » Monad (كلمة هندية تعبر عن الروح أو العقل) الذى هو موطن جميع النتائج ، والمستودع الذى تختزن فيه جميع الاختبارات بوصفها طاقات نشطة متزايدة .

وهذان المبدآن المرتبطان ونيق ارتباط « بالموناد » وبالمكانيات التى تتطور الى طاقات ، وبدوام الحياة والشكل ، يحلان كثيراً من المشكلات العويصة للعلم الحديث ، وأيضاً المشكلات التى يواجهها المفكر الإنسانى ، والحكيم ، والتى لا تزال تتعثر فيها الجهود الجادة .

ثم تقول آنى بيزانت ما مفاده أن الروح الجنينية ، أو العقل فى الجنين يحوز فى البداية جسداً عقلياً جنينياً يتضمن الشكل الذى جاء به ، لكن لم يحز بعد أية امكانية نشاط ، لانه عبارة عن مجرد نواة لجسد عقلى مرتبطة بنواة لجسد سببى Causal body وبالنسبة للعديدين تبدو الحياة بوصفها رغبة قوية من الطبيعة مباشر ارادتها فى الروح ، فتدفعها الى المسير بامتداد الطريق الذى يلتزم مع حوافها وشهواتها ، ويرتطم بكل امواج رغباتها الحيوانية الهائجة ، التى لا تخضع لسيطرتها .

وهذه المرحلة المبكرة للروح تبدو لنا الآن كريهة عندما نتطلع اليها من مرحلة التطور المرتفعة التى وصلنا اليها ، ولكنها كانت ضرورية لانبات بدور العقل حتى يتعرف على الامور ، ويدرك أن امراً معيناً يفسير الامر الآخر ، وكان هذا هو المبدأ الأساسى للتفكير .

ولا يقاط تلك القدرة على الادراك فى العقل كان لا بد أن تمر الروح بمفارقات قوية وعنيفة ، حتى تفرض عليها التمييز فيما بينها . وكان لابد أن تتلقى الروح طرقات دورية من المتعة الجمّة ، ومن الألم المرير . وهكذا أخذ العالم الخارجى يؤثر فى الروح خلال رغبة الطبيعة ، فاخذت

الروح ببطء شديد تستخدم ملكاتها ، وتسجلها نتيجة تكرارات تفوق الحصر . والمكاسب الضئيلة التي حققتها الروح خلال كل حياة اختزنتها في عاقلتها ، وهكذا حدث التطور البطيء .

وهو تطور بطيء في الواقع ، لأن أى شيء فكرت فيه الروح ، وإى جهد قامت به ، لم يؤثر في تنظيم الجسد العقلى الى أن تم تسجيل ادراكات عديدة للأمور فيه بوصفها صوراً عقلية ، أمكن أن تكون مادة خام تقام عليها مناشط عقلية تنبعث من الداخل ... وكان هذا هو بداية التفكير « ونواة كل أنظمة المنطق التي أمكن لعاقلة الانسان أن تطورها وأن تتمثلها . وتم ذلك تحقيقاً لرغبة الطبيعة في أن تنمى بهجة الانسان ، وتقلل من آلامه ، ولكن كلا الأمرين كان من أثرهما زيادة نشاط الجسد العقلى ، ودفعه الى المزيد من النشاط .

وفي تلك المرحلة من طفولته كان الانسان لا يملك أية معرفة عن الخير والشر ، والخطأ والصواب . بل لقد كان الصواب هو ما يلتزم فحسب مع الإرادة الالهية ، التي تساعة تطور الروح نحو الامام ، والتي تميل الى تقوية الجانب الأسمى من طبيعة الانسان ، وترويض جانبها الأدنى واخضاعه . وكان الخطأ هو كل ما يعوق التطور ، ويقيد الروح في مراحلها الدنيا بعد أن تعلمت الروح الدروس التي عليها أن تتعلمها ، والتي تميل الى السيطرة على الجانب الأدنى لحساب الجانب الأسمى . وبالتالي فإن الخطأ هو كل ما يقيد الانسان بالوحش الذى انبثق عنه بدلاً من « الاله » الذى ينبغى أن يتطور اليه .

فكل انسان عليه أن يتعلم وجود « القانون » ، وذلك عن طريق اتباع كل ما ظل يجتذب انتباهه في العالم الخارجى ، والتعلق به ، وعندئذ يتعلم بالاختبار البهيج أو الاليم ، ما اذا كانت متعته تلتزم مع « القانون » أم تتناقض معه ...

ولا ينبغى أن نفغل الإشارة الى أنه في تلك الأيام المبكرة حدث تنوع ضخم في نموذج التطور الفردى وطبيعته نتيجة البيئة التي تحيط به . فقد كان على جميع الأرواح أن تنمى طاقاتها ، لكن الطريق الذى تسير فيه التنمية يتوقف على الظروف التي وجدت فيها الروح : ومنها الطقس ، والخصوبة أو الجذب ، وحياة الجبل أو السهل ، والغابة أو الشاطئ ... فهذه الاعتبارات ، ومعها اعتبارات أخرى لا تحصى ، تباشر تأثيرها في نقطة الطاقات العقلية في اتجاه معين أو في آخر ...

والانسان عند مروره من الموت الفيزيقي الى مستوى « الديفاشان » (مستوى العودة للتجسد من عالم الغيب بحسب التعبير الهندى) يفقد

أكرة بعد الأخرى أجساده المختلفة : الجسد الفيزيقي ، والكوكبي ، والعقلي ... وصلة الإنسان بجسده الفيزيقي تنقطع نهائياً ، وينتهي أكرها ، لكن الجسدين الكوكبي والعقلي يصبحان هما الإنسان نفسه باندماجهما معاً . ويكونان بمثابة المخزن للملكات والصفات الناتجة عن ممارسة نشاط الحياة الأرضية ، والبدور للجسدين الكوكبي والعقلي في المرحلة التالية . ويبدأ عندئذ شروق حياة جديدة .

وتبدأ الحياة الجديدة عن طريق إحياء البدور العقلية ، التي تواصل الحياة وتستمد عناصرها من المستويات الأدنى للعقل حتى ينمو منها جسد عقلي جديد يعبر بالضبط عن المستوى العقلي للإنسان ، وجميع ملكاته العقلية بوصفها أعضاء . ولا تبقى اختبارات الماضي في هذا الجسد العقلي الجديد بوصفها صوراً عقلية ، لأن تلك الصور اختفت باختفاء الجسد العقلي القديم (باندماجه في الجسد الكوكبي) ويبقى جوهر هذه الصور فحسب ، أي أثرها في العقل .

وقد كانت هذه الصور بمثابة الغذاء للعقل ، والمادة الخام التي أصبحت ملكات ، وتظهر في الجسد الجديد بوصفها طاقات تحدد تكوينه ، وتكوّن أعضائه . وعندما يكون الإنسان على هذا النحو قد صنع لنفسه جسداً جديداً لحياته المقبلة على المستويات العقلية المنخفضة ، يعمد إلى إحياء البدور الكوكبية الكامنة فيه ، كيما يزود نفسه بجسد كوكبي لازم لحياته على المستوى الكوكبي . وهذا الجسد يعبر من جديد تعبيراً دقيقاً عن الصفات التي طوّرها في ماضيه ، كما تعبر البذرة عن كل خصائص الشجرة التي جاءت منها .

وهكذا يقف الإنسان مزوداً تماماً بما يلزم لتجسده القادم . وتظل ذكريات أحداث ماضيه في جسده السببي ، وهو الجسد الوحيد الدائم الذي ينتقل بصاحبه من حياة إلى حياة . وعندئذ يحدث عمل أجنبي عنه لتزويده بجسد فيزيقي مناسب للتعبير عن خصائصه (هو تكوين الجنين بسبب التلقيح وانقسام الخلايا) . وفي حيواته الماضية يكون الإنسان قد أنشأ بعض روابط مع كائنات بشرية ، وبعض تلك الروابط ستحدد جزئياً مكانه من ناحية الميلاد والأسرة ، ولقد كان هذا الإنسان مصدراً لسعادة الآخرين أو لشقايتهم ، وهذا بدوره عامل آخر يتدخل في تحديد حياته المقبلة .

وإذا كانت طبيعة الرغبة فيه منسقة جيداً ، أو بعيدة عن التنسيق ، فإن ذلك يدخل أيضاً في الاعتبار في شأن الوراثة الفيزيكية لجسده المرتقب . وإذا كان قد نمى بعض الطاقات العقلية ، ومنها الطاقات الفنية ، فإن ذلك يدخل في الاعتبار ، لأن الوراثة الفيزيكية تمثل عاملاً هاماً ولأن

التكوين العصبى ، والحساسية الفيزيائية مطلوبان أيضاً ، وهكذا تسر
الأمور فى تنوع لا ينتهى ...

وهكذا يتحدد نوع السلالة ، والشعب ، والأسرة ، وما يصع
تسميته بشكل الجسم الفيزيقي المناسب للتعبير عن صفات الانسان ،
ومن ثمرة أفعاله الماضية ... ويتكون الجسد الأثيرى الجديد فى رحم
الأم ، متخللاً الجسد الفيزيقي الكثيف فى كل جزىء من جزئياته ، وينمو
معه تماماً ، وتكون الوراثة الفيزيائية قد أدت دورها فى الخامات التى
قدمتها لتكوين الجسد الفيزيقي ...

وبعد مرحلة متقدمة يدخل الجسد الكوكبى فى ارتباط مع المقابل
الأثيرى الجديد ، ويباشر تأثيراً قوياً فى تكوينه ، وعن طريقه يؤثر الجسد
العقلى فى الجهاز العصبى ، حتى يعدّه ليكون جهازاً مناسباً للتعبير عن
نفسه فى المستقبل . وهذا التأثير بدأ فى حياة ما قبل الميلاد ، وذلك الى
حد أنه عندما يولد طفل فان تكوين مخه يعبر عن مدى صفاته العقلية
والأدبية ، وعن مدى اتزانها ، ويظل ذلك كله قائماً بعد الولادة حتى يتكامل
التكوين الفيزيقي للانسان .

ويكون وعى الانسان الى سن السابعة من عمره نشطاً على المستوى
الكوكبى أكثر مما هو على المستوى الفيزيقي ، وهذا يتضح كثيراً من
نشاط المواهب الروحية عند الأطفال ، حيث قد يرون رفاقاً غير منظورين ،
ويرون رؤى ، ويسمعون أصواتاً لا يشاركون فيها الكبار .

وهذه الظواهر تختفى فى المعتاد عندما يبدأ العقل يعمل بنشاط عن
طريق المركبة الفيزيائية ، والطفل الحالم يتحول الى العصبى أو الفتاة
المالوفين . وكثيراً ما يلوم الكبار أولئك الأطفال عندما يروون مشاهداتهم
غير المنظورة منهم ، فيضطرون الأطفال الى إخفائها مخافة اللوم من الكبار ،
أو السخرية منهم . لذا يتعين على الكبار أن يكونوا أوسع صدرأ مع
أطفالهم ، وأكثر تجاوباً معهم ، وفهماً لهم .

وعندما يتفهم الجميع موضوع العودة للتجسد ، فان ذلك كفيل بأن
يرفع عن حياة الطفل كثيراً من مخاوفها وآلامها ، وبأن يمكنه من نضال
روحه عندما تحاول السيطرة على أجهزتها الجديدة ، وترتبط ارتباطاً
تاماً بجسدها الكثيف ، وفى نفس الوقت بغير أن تفقد قدرتها فى الافادة
من اهتزازات أجسادها الأخرى الأكثر منه رقة عندما تحاول التأثير
فى اهتزازات الجسد الفيزيقي (١) .

تعليق

هذه هي بعض أقوال السيدة آنى بيزانت ، وهي مرتبطة بالتعاليم
التيوصوفية ، وبخاصة منها جانبها المتعلق بتعدد الأجساد الآدمية ،
وتداخلها ، وتطورها ، وتنوعها بين فيزيقية ، وأثرية ، وعقلية ، وكوكبية ،
وسببية (١) . . . نعرضها هنا لأنها قد تلقى بعض أضواء لها قيمتها في
إيضاح ماهية الحياة في الأرض وفي الأثير ، و « آلية » العودة للتجسد
بدون ارتباط منا بأى جانب منها ، ولكن في نفس الوقت بغير أن نفعل
الإشارة الى أن بعض جوانب هذه الفلسفة - ولست كلها تلتئم التئماً
فريداً مع تلك النتائج التى وصل اليها بعض أعلام الباحثين العمليين :
وبخاصة منهم الدكتور جوستاف جيلى في فرنسا ، وشو دزموند في إنجلترا
على ما سيرد في المبحثين القادمين .

وفي نفس الوقت ينبغى أن نلاحظ أن تعدد الأجساد للشخص الواحد
لا يعنى بالمرة - حتى في المفهوم التيوصوفى - تعدد الشخصيات أو
الفرديات ، بدلالة أن التعاليم التيوصوفية تقصد بالجسد الفيزيقي مجرد
الجانب الشهوى من جسد الانسان ، وهو كائن في منطقة البطن (موضع
شهوئى الطعام والجنس) ، وبالجسد الكوكبى الصدر (وهو موضع القلب
والعاطفة) ، وبالجسد العقلى الرأس (وهو موضع التفكير والعقل) . . .
وهكذا .

وعلى أية حال فان التسليم بالتطور ، وبالعودة للتجسد كوسيلة
للتطور ، أمران مستقلان تماماً عن التسليم بتعدد الأجساد داخل الجسد
الواحد ، ولا يتطلبان في الواقع أكثر من «التسليم بوجود جسد أثيرى
شامل يحمل كل رغبات الانسان ومشاعره ، وعاقلته أيضاً .

أما تقسيمه الى « مناطق » أو الى « عناصر » ، وأما الكلام في مدى
ترابط تلك العناصر أو عدم ترابطها المحتوم ، فهذا موضوع آخر ، ويمكن
أن يكون محلاً للنقاش ، وللبحث العلمى الذى يبدو في هذا الميدان بالذات
- وهو ميدان التطور - أنه لا يزال في المهد .

من اتجاهات الفلسفة الهندية

ولا ريب أن التعاليم التيوصوفية استمدت جل عناصرها من الفلسفة
الهندية التى تقوم على مبادئ الخلود ، والعودة للتجسد ، والكارما ،

(١) راجع ما ورد عن هذا الموضوع في « الفصل » . الجزء الأول ص ٨٤١-٨٧٠ ،
٩٤١ - ٩٤٢ ، ٩٦١ وبوجه خاص المراجع المشار اليها في هذه الصفحة الأخيرة عن
التيوصوفية بوجه عام .

وتعدد الأجساد الأدمية أو تداخلها . وكنموذج من موقفها في هذا الشأن ما ورد من هذا الموضوع في كتاب « فلسفة الهند في سيرة يوجى » من « أن تداخل أجسام الإنسان الثلاثة يتجلى بطرق متنوعة في طبيعته الثلاثية . ففي عالم اليقظة الأرضى يحس الكائن البشرى كثيرا أو قليلا بأغلفته الثلاثة .

فحينما يستغرق المرء بحواسه في الدوق أو الشسم أو اللمس أو السمع أو النظر فانه يعمل أصلا بجسمه المادى . وبالتخييل أو الإرادة يعمل بجسمه الكوكبى . وحينما يفكر أو يفوض في الفحص والتأمل يعمل بجسمه السببى ، وتأتى أفكار النبوغ الكونية لذلك الإنسان الذى يعتاد الاتصال بجسمه السببى أى الاستغراق فيه ، وبهذا المعنى يمكن تقييم الأفراد أجمالا الى أشخاص ماديين ، أو عاملين ، أو عقليين .

ويعيش الإنسان بجهازه المادى نحو ستة عشر ساعة كل يوم ، ثم ينام . فاذا استغرق في حلم ظل في جسمه الكوكبى يخلق بغير عناء أى أمر ، كما تفعل الكائنات الكوكبية . فاذا كان نومه عميقا خاليا من الأحلام لمدى بضع ساعات استطاع تحويل وعيه أو احساسه بذاتيته الى الجسم السببى . ومثل هذا النوم مجدد للقوى ، فالحالم يلمس جسمه الكوكبى لا السببى ، ولا ينتعش في هذا النوم تماما « (١) (مثل ذلك الذى لا يحلم بتاتا لاستغراقه في جسمه السببى) .

والتعاليم الثيوصوفية والهندية خاصة بالتفصيلات من هذا الموضوع، وهى لا تلزمننا هنا ، بل كل ما يلزمننا هو - في نهاية المطاف - التسليم بوجود جسد واحد لا مادى ، مرن ، خاضع للعقل ، وللتطور ، مستقل عن الجسد المادى الذى يسقط بالوفاة ، بل هو حامل شعلة الحياة - وهى الروح - والمزود للجسد المادى بالحياة ، والشعور ، والعقل . وهى أمور دخلت بالفعل الى نطاق البديهييات في العلوم الحديثة : وبخاصة الميزياء ، والبيولوجيا ، والسيكولوجيا .

التطور ودورات الحياة

ولا ريب أن التطور بوجه عام وثيق صلة بما يطلق عليه وصف « دورات الحياة » وفي هذا الشأن يتحدث جوفرى هودسن Geoffrey Hodson في كتابه « هل العودة الى التجسد حقيقة أم خيال » (٢) فيقول - نقلا عن الترجمة العربية للأستاذ زكى عوض المحامى :

(١) ترجمة الأستاذ زكى عوض المحامى سنة ١٩٥٥ من ٤٥٤ - ٤٥٥ .

Reincarnation Fact or Fallacy?.

(٢)

« هنا نقرر أن العودة الى الحياة تستند على مزيج من تعليم خاص بالحياة البشرية ، وقاعدة من قواعد الطبيعة . والتعليم كما تناولناه يهدف الى تكميل الانسان ، اما العقيدة فهي قاعدة الدورية . وما الانسان في جوهرة الروحي سوى بذرة للألوهية تفرس في العوالم المادية وفوق المادية ، لكي تنمو وتبلغ اسمى درجة ممكنة . وفي مملكة البشر الدنيوية يطلق على الفرد الذى بلغ هذه الحالة ، اسم الضليع أو الانسان المكمل .

وواضح أن مثل هذا البلوغ لا يتحقق في حياة أرضية واحدة . وحتى لو عاش المرء العمر المعتاد ، فلن يتوافر له الوقت أو الفرصة لانماء جميع مواهبه البشرية ، وتحاشى ذلك انما يكون بعملية الدورية ، وبالمسد والجزر ، وبالذهاب والاياب . وحتى المجموعات الشمسية على هيولتها والتي تضم أدق الكائنات تخضع لهذا القانون . فليس مرة واحدة بل مرارا عديدة يهبط الانسان كدائية ، ويتخذ جسما ماديا حين الولادة ويتركه عند الموت .

وفي كل مرة تحدث اختلافات في الجنس والسلالة والبيئة والفرص وضروب النشاط ، وهذه الاختلافات تهيئ تقدما في كل حياة بحيث تحصل الروح في النهاية على سائر الاختبارات اللازمة ، وتدريب جميع القوى ، وتقمع سائر وجوه الضعف . وبهذه الكيفية يتحقق النجاح في النهاية لسائر البشر بعامل الزمن اللانهائى ، والتنوع الواسع في الاختبار اللذين يكفلان النجاح للنفس الروحية المتفتحة . وتتركب كل دورة على الطريق اللولبى الصاعد الذى يصل الانسان بواسطته الى قمة الكمال ، بنزول قسم من القوة والحياة ووعى الذات الى التجسد المادى في كل حياة . ثم تأتى رجعة تالية ، ولكن دائما في وضع أعلى على اللولب .

وتفتتح كل دورة جديدة بتغيير في الوعى ، تحسه الذات في وقت معين بعد انقضاء الدورة السابقة . وتعبّر فلسفة الشرق عن هذا التغيير بالكلمة السنسكريتية « تنها » ومعناها الظما الى الحياة ، بقصد اطراد النمو ، وللاصراب الائم والاكمل عن النفس . ولما كانت الذات التى تقطن في مستوى وعى العقل المجرد أو المعنوى ، تعلم أن ذلك مستطاع بولوج باب الحياة المادية مرة ثانية ، فانها توجه انتباهها الى العوالم الاكثف ، فتقذف في بادئ الامر شعاعا ثلاثيا للدائية من القوة والحياة والوعى على سطح العقل المادى ، حيث يجمع حوله مادة عقلية تكون بالتدريج جسما عقليا .

وفي نفس الوقت يزداد الشعاع نفاذا الى حيث مملكة الانفعالات

ويكون بالمثل جسما للربغات . وفي النهاية ينفذ الى العالم المادى عادة في وقت الحمل ، حيث يندمج في الخلية المزدوجة الاولى التى تكونت حينذاك ، والتي تنمو فيما بعد جسما ماديا (١) . وأبان الحياة السابقة على الولادة تنمو هذه الأجسام ويتزايد وعى الذات لها . وتستمر العملية بعد الولادة ، ويزداد باطراد الوعى الذاتى في المستويات الثلاثة لا سيما اعتبارا من السنة السابعة ، حتى تبلغ سيادة الذات للجسم المادى أقصى حد لها ببلوغ الرشد عادة .

ان عملية التطور عن طريق الاختبارات المادية تواصل تقدمها حتى الممات . اما مدى هذا التطور ونوعه فيحكمهما قانون السببية . وبعدئذ يطرح الجسم المادى جانبا وتبدأ عملية العودة . ولوقت ما ، يتوقف طوله غالباً على نوع وقوة الحياة العاطفية في مقامها على الأرض ، تظل الذات وامية في الجسم العاطفى ، وتواصل اجتناء كرامها في ذلك الجسم .

وهذا الامر يشير فكرة الاختبارات المطهرة بعد الوفاة ، حيث تكسب الذات دروساً ثمينة . ويتردد التقدم . وفي النهاية يطرح جانبا جسم الرغبات ويبدأ الطور الأخير للمرحلة الراجعة ، التى تتألف من الحياة في الجسم العقلى ، الذى يحصل بسبب تخلصه من شوائب الاهواء على سعادة تامة ، وهى حالة تطابق الى حد ما الفردوس أو السماء في التعاليم الدينية .

وحيثما تجد المطامح السامية أقصى تعبير عقلى لها تأتى هذه الفترة الى نهايتها . ويمتزج ثانياً المظهر أو قسم الذات الذى قام بالرحلة الدورية ، بالنفس العليا التى انفصل عنها . ويرجع الابن الشارد الى موطنه (٢) ...

التطور والسببية

كما يقول جوفرى هدىسن في نفس المرجع الأنف الاشارة اليه :
« ان قانون السببية أو الكارما يتصل بتطور الانسان الروحى اتصالاً وثيقاً ، بغية الوصول الى الكمال عن طريق حيوات متعاقبة على الأرض .

(١) انظر « دراسة في الوعى » A Study in Consciousness
أؤلفته ائى بيزنت ، وكسب « معجزة الميلاد » The Miracle of Birth
لجوفرى هدىسن .

(٢) انظر كتاب Mystery of Death لجوفرى هدىسن .

وكل عمل انساني سواء اكان عقليا ام عاطفيا ام ماديا يحدث ، طبقا للقانون الكرمي ، انعكاسا معادلا له تماما . ولكن قد لا تتم الانعكاسات او ردود الفعل في نفس الحياة التي ارتكبت فيها الاعمال ، بل تظل احيانا معلقة لتحين الفرص الملائمة في تجسد تال لتعلن فيها عن ذاتها . فان دقة قانون السببية تتطلب أن تحدث الاسباب نتائجها في نفس المستوى وفي العالم الذي حدث فيه السبب . فالأفعال المادية تؤثر ثمارها في نتائج مادية والأفعال العاطفية والعقلية والروحية تحدث نتائجها في عوالمها الملائمة لها .

الا أنه لما كان الفعل المادي الذي يتم في حياة معينة قد لا ينتج رد الفعل الكامل أثناء تلك الحياة ، كانت العودة الى الأرض امرا ماسا حتى يتهيأ الطرف الملائم ، الا وهو توطيد الادراك في جسم مادي . ويبدو أن القديس بولس قد ألمح الى هذه القاعدة في اعرابه عن قانون الزرع والحصاد ، حيث يقول : « لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية » (١) . وطبقا لهذا الرأي فان الاستحقاق أو عدم الاستحقاق الذي نشأ في حيوات سابقة يحدد ماجريات الحياة الحاضرة . فكل انسان يدفع الى العمل الاسباب التي تحدث اختباره التالية .

ان هناك نظريات ثلاث تعرض لتفسير ضروب التباين والاجحاف الظاهرة للولادة البشرية وللفرص . واحداها نظرية الخليقة الخاصة ، والتي تنظر الى كل طفل حديث الولادة كمخلوق جديد . وهذا الرأي الذي تستمسك به بعض المذاهب المسيحية غير مقنع من وجهات متعددة ، لا سيما وأن اصحاب هذا الرأي يعزون مشكلة الظلم الصارخ في الحياة الى ارادة الله ، ويقولون بأن الحياة والموت هما لغزان لا يجوز التعمق في بحثهما .

وهنا يجب ان نسلم بأن نفوسا دون ماض خلفها تقفز بفتة من العدم الى الوجود ، مزودة بمؤهلات معينة فكرية وأدبية ، وتتميز بها عما للوالدين وأفراد الأسرة ، انما هي فكرة غير مقبولة ، كالفكرة المقابلة لأطفال يظهرون بفتة من لا شيء ولا ينتسبون لأى انسان ، ومع ذلك يظهرون سجايا ومميزات وصفات فردية وعائلية وجنسية خاصة .

والنظرية الثانية هي الصدفة . ويحكى سر والتر سكوت قصة فليسوف مرح شبه الحياة البشرية بمنضدة بها نقوب أعد لكل منها وتد يلائمه . الا أنه لما كانت هذه الأوتاد تغرز اعتباطاً دون نظر الى ثقبها الملائمة ، فما لاشك فيه حدوث نتائج خرقاء من هذا العمل الاعتباطى . وللأسف لا يزال أناس يثقون أن صدفة مماثلة تحدد فى الولادة وبعدها ، ظروفنا الخاصة بالجسم وبالبيئة .

وهذه النظرية كسانقتها لا تقنع العقل المفكر على الإطلاق . فلماذا تكون الحياة البشرية هى الشيء الأوحده فى العالم الظاهر الذى لا يحكمه قانون ؟ ففى كافة جوانب الطبيعة اعتباراً من اكثف مادة الى أرق أنير ، ومن كوكبنا الأرضى فصاعداً الى أبعد النجوم ، ومن أحقر الأحياء الدنيئة الى أكبر المجموعات الشمسية ، يقف العلم على قانون محكم . وقد جاء فى حديث لسير آرثر ادنجتون أستاذ الفلك بجامعة كامبردج ، عن القانون خلف قوى العالم المادى مـ يـ : « أنه قانون جليل لا ينثلم ، وخلق أن يتفق وعقل الإله » . وبالنظر الى وجود قانون ثابت يحكم كل شيء فى العالم المادى ، فانه بالكاد يكون معقولاً أن نجد القانون غائباً فى اختيار ظروف الولادة البشرية والحياة التى تتلوها . وهذا الغياب يتعارض أيضاً مع تعاليم الحكماء على مر الأجيال ، ولا سيما مع فلسفة هرمس التى تقول : « كما فى السماء كذلك على الأرض » .

* * *

وثالث التفسيرات للاختلاف البين فى اختبارات البشر هو وجود القانون . وطبقاً له فان ظروف الحياة البشرية من حيث الصحة والسعادة ، والمقدرة والفرصة أو المرض ، والشقاء والضعف والحرمان ، انما هى نتائج عمل قانون محكم وحصاد لغرس سابق . وتقدم عقيدتنا العودة الى الحياة والكرما حلاً لمشكلة عدم المساواة والفرصة فى الولادة ، تلتم مع المنطق والعدالة . فالمفارقات والتباين فى الظروف البدنية والعقلية وفى المقدرة ، وفى البيئات المختلفة التى يولد ويعيش فيها الناس ، هى ثمرات مباشرة لسلوكهم الشخصى السابق .

وتقرر مدام هـ . ب . بلافاستكى أن هناك كرما استحقاق وكرما عدم استحقاق . والكرما لا تجازى ولا تكافئ ، بل انها ليست سوى القانون العام الأوحده الذى يقود بغير خطأ ، وبغير مبالاة كما يمكن أن نقول ، سائر القوانين الأخرى الى أحداث نتائج معينة فى أخايد مسبباتها

الخاصة بها أسباب لا محيص عنها ، ولا يمكن اقضاءها من الكون ، الى أن تستبدل بنتائجها الشرعية وتمحى بواسطتها . ومثل هذه الأسباب ما لم تستبدل أثناء حياة الشخص الذى أحدثها بنتائج سديدة فإنها سوف تقتفى أثر الذات الراجعة الى الحياة وتظل تلاحقها فى رجعتها التالية الى أن يستقر تماما الاتزان بين النتائج والأسباب .

التطور والتناسق

والكرما ولو أنها أمر معنوى لا تدركه الأفهام ، فهى الأساس الذى يبنى فوقه العالم المادى المحسوس ، وعن طريقها تحدث تلك التعديلات للعقل الأواحد الذى تتكون منه الفردية واختبار الذات . وهى عملية تصورية اذ لا يمكن ادراك التقسيم بالوحدات . فالضراء هى نتيجة اضطراب للسكون أو الهدوء الذى يسيطر على الذكاء العام ، وتنافر فى تناسق الطبيعة . ويحدث الاضطراب أصلا من التفكير الانانى للبشر والذى لا مناص من أن يتنافر بداخل العقل الأعظم الذى هو متزن وهادئ ويعمل بغير محاباه . فكل حركة تتلوها عودة الى السكون الذى سبقها والذى بدأت منه . وكل اضطراب يجب أن يعود الى الاتزان . والكرما - وهى نتيجة الفعل - تتكون بالاكتر من هذه الرجعة .

ومهمة القانون حفظ التوازن التام ، فاذا انثلم التناسق بذل القانون على الفور جهدا لاستعادته ، وهو ما يحدث الألم . والأعمال المتنافرة هى التى تتم تحت تأثير الخداع بأن كل انسان كائن منفصل . وسبيل الفكاه من الألم هو قهر هذا الخداع . والمرء الذى تتسق أفكاره مع العقل الالهى وعن طريقه يعمل ذلك العقل باتقان ، ولا يسلم بالعوامل الانفصالية - ومثل ذلك الانسان يحيا فى غبطة دائمة .

ومع ذلك فأبان أحد أدوار التطور ، لا يكون الأحساس بالفردية فى حد ذاته وبالا على المرء ، بل بالأحرى هو طور من النمو يطابق فى حياة النبات تكوين الساق الذى تنمو منه الأغصان والألياف ، والتى نعين بعد ذلك عن حياة النبات . الا أن الفردية تصبح مصدرا للألم اذا تقوت فوق الضرورة أو طال أمدها بغير موجب ، حيث تسبب الاتانية والتطاحن وتولد الخصام . وحينما يكافح المرء بغير حق فى أية حالة فإنه يمكن انزان العقل الواحد . وهنا يبدأ القانون أن يعمل لاستعادة التناسق ، بقوة لا تجدى مقاومتها . لأن محاولة المرء فى المقاومة ولو بغير وعى منه تزيد فى شدة الألم . والخطوة العملية لافلال الألم ومحوه هى .

اصلاح المرء لذاته والاذعان للقانون . ومن هنا تنشأ أهمية فهم الانسان لهذه العقيدة « (١) » .

التطور والحكمة

فالعودة للتجسد على هذا الوضع تكون لازمة للتخلص تدريجيا من الرذائل وللتحلى تدريجيا بالفضائل ، ولا يكون ذلك بالمعرفة النظرية لمساهية الرذيلة وماهية الفضيلة ، لان المعرفة النظرية لا تغنى فتيلا ، بل يكون من طريق الممارسة العملية الطويلة المتكررة . وشأن ممارسة الرذيلة والفضيلة في ذلك شأن ممارسة أى عمل أو فن .

فالانسان لا يصبح جراحا مثلا من قراءة كتاب أو مائة كتاب في الجراحة ، بل لابد له من أن يقوم بالاختبار بنفسه مرارا وتكرارا حتى يصح أن تصفه « بالجراح » . ومن المحتمل جدا أن يخطئ وأن ينجح ، وأن يكون سبباً في اصابة غيره أو في خدمتهم ، ولكن الممارسة العملية أمر لا مفر منه في النهاية .

وهنا في نطاق أمور الرذيلة والفضيلة لا بد ان تتعدد صور الممارسة ومراحلها بتعدد الرذائل والفضائل تعددا لا حدود له ، ناهيك بتعدد الواهب والملكات ، واتجاه هذا كله - بحسب قانون السببية - الى الاتجاه الصحيح أو الخاطئ . ناهيك باحتمال تحول الميول من نطاق الى آخر ، وتنوعها ، وتعددتها ، واتصالها العميق بأولق رغبات الانسان ، وعواطفه ، وفرائزه ، ومثله العليا الصادقة أو الزائفة .

فمثلا بحسب النواميس الروحية التى أمكن التثبيت منها يعد حب التسلط رذيلة كبرى ، أما حب الخدمة فهو فضيلة كبرى ، بل هو أب الفضائل كلها لانه لا ينبغ الا عن نفس عطوفة وديعة قد امتلأت حباً للآخرين . فاذا فرضنا أن شخصا مثل نابليون يونابرت يحوز عبقرية لا ريب فيها في ميدان القتال واستعباد الشعوب ، فانه ينبغى بحسب ناموس التطور الروحى ، وهو ملازم للتطور العضوى ، أن تتحول هذه العبقرية تدريجيا من حب التسلط الى حب الخدمة ، لمصلحة صاحبها ، ولمصلحة الانسانية بأسرها .

وهذا التحول لا يجرى بفتة ، أو نتيجة لمجرد الاقتناع النظرى بضرورة التحول وذلك لتحقيق التطور نحو الأرقى والأحسن ، وهو الهدف الاسمى من الحياة . بل يجرى التحول بطيئا نتيجة ممارسات عملية مضنية في تجسيدات متنوعة قد يكون أغلبها متواضعا ، ومصحوبا بالام

(١) من جولرى هدىسن . ترجمة الاستاذ زكى عوض . المرجع السابق ص ٤٨ - ٥٨ .

متلاحقة من المهد الى اللحد حتى تكتسب الذات الخالدة قدرة التفكير
للآخرين بعد الاغراق في التفكير في الذات وللذات . وحتى تمارس بنفسها
الاحساس بالألم والحرمان من الحرية وهما من مستلزمات القتال ،
والتسلط ، ومحاولة استعباد الآخرين التي يكابدها الضحايا ويجنى
ثمرتها البغاة الطفاة من أمثال نابليون ، وجليوم ، وهتلر ، وستالين ...

وهكذا يظهر تماما كيف أن الانسان الذي يمضى أيامه في حياة بسيطة
متواضعة في خدمة تطوره الروحي نحو المحبة والوداعة أفضل بكثير في
نواميس الحياة الراقية - من ذلك الذي قد يقيم « مجدا » زائفاً -
ويقال عنه أحيانا مجدا خالدا - روته دماء الضحايا وأشلانهم . وكم
من جندي أفضل من قائده ، وكم من تابع أنبل من متبوعه ، وكم من
ففير أفضل من سيد زمانه ، رغم عريه وجوعه ، وحرمانه ودموعه ..

وهكذا تتحول مثل هذه الذات على الأمد البعيد من لهفة القتال
الى اللهفة الى الادب ، أو الفن ، أو العلم ، أو الطب أو النضال السلمى
لأجل مبدأ سام ، أو غاية نبيلة بدافع من حب الخدمة وحده وهذا هو
المجد الحقيقى الوحيد الذى يعرفه ناموس التطور الروحي . وهكذا
تشتري مثل هذه الذات ماضيها ، وتتحول من الاتجاه الخاطيء في التطور
الى الاتجاه الصائب فيه . ومن اعتناق مفاهيم خاطئة عن المجد ، وعن
الوطنية ، وعن الكرامة ، الى اعتناق مفاهيم صائبة عن المجد ، وعن
الوطنية ، وعن الكرامة . مفاهيم جديدة لحمتها المحبة وسداها التواضع ،
بعد مفاهيم مضللة لحمتها الأنانية وسداها الضرور .

وقل مثل ذلك عن موقف الذات من سائر مفاهيم الحياة ، بما فيها
مفاهيم الايمان ، والأخلاق ، والاجتماع ، والفلسفة ... فموقف
الذات من هذه المفاهيم كلها عرضة للتطور البطيء . أو بالأدق هو ينبغى
أن يتطور دوما في الاتجاه الصحيح ما دام هناك خلود للذات . وما دام
هناك تطور نحو الأرقى والأحسن ، أى نحو الاصلح روحياً ناهيك بما
هو أصلح عضوياً وجثمانياً .

وهذه الصلاحية ليست سوى صدى لنشاط نواميس طبيعية تعمل
بلا توقف من خارج الذات ومن داخلها ، ومن واجب الذات الاتساق ،
أو بالأدق محاولة الاتساق معها على قدر طاقتها وبحسب درجة تطورها .
وهى نواميس تعمل جنباً الى جنب مع نواميس المادة والطاقة ، مثل
نواميس الحرارة ، والجاذبية ، والنمو ، والتحول ، والحركة ،
والاهتزاز ... وكلها لازمة لوجود الحياة ، ولنموها ، ولتطورها نحو
الأرقى والأحسن .

وكما عرفت حركة التطور - على المدى البعيد جدا - كيف تصقل في الذات الانسانية انفعالات غرائز الجنس ، والاجتماع ، والاقتناء ، والسيطرة ، وحب البقاء . . . في وسط نضال مر ، عنيف ، طويل ، سببه جهل الانسان بنفسه وبحقيقة اهدافه في الحياة ، أو بالادق بحقيقة اهداف الحياة فيه ، فانها ستعرف مع الوقت كيف تصقل أيضا انفعالات غريزة الاحساس بالمجهول ، ولعلها اصعبها كلها صقلا ، لانها تبدو دائما معصومة ليست بحاجة للصقل . ولانها - فيما يبدو - اكثرها ضراوة ، وأوثقها اتصالا بأعمق خلجات النفس .

وعندما يتم صقل جميع الانفعالات عن طريق المرور بأكبر قدر ممكن من الاختبارات المثمرة المفيدة فسيعرف الانسان نفسه ، وسيكون قد وضع قدميه في طريق الحكمة التي هي أتمن شيء في الوجود . والحكمة لا تعرف حدودا بل هي في نمو مضطرد متزايد ، وعندما تبلغ لدى صاحبها مستوى رفيعا فهو يصبح كائنا رفيعا ، وقد يصل برفعته الى حد التحرر النهائي من قيود الزمان والمكان ، واختباراتها المريرة . وعند هذا الحد لا تعود به حاجة للعودة للتجسد الارضى ، لأن هذا التجسد هو عبارة عن ارتداء هذه القيود بعينها ، والاكتواء بنارها .

وبعبارة أخرى لا يصبح هذا الانسان فيما بعد هو نابليون ، أو هو غليوم ، أو هتلر ، أو ستالين ، أو اضرابهم . . . بل يصبح محض كائن حكيم له رسالة أرفع بمراحل كثيرة من رسائل كل هؤلاء الطغاة البغاة . رسالة مجيدة بالمعنى الروحي الصحيح لا بالمعنى الارضى الزائف ، لأنها هي بعينها رسالة الخدمة في محبة ، وفي تواضع ، وقبل كل شيء في حكمة .

ومن يحصل على الحكمة يحصل في نفس الوقت على السعادة ، لأن الحكمة - كما قال أرسطو - هي طريق السعادة ، وهي أسمى الفضائل كلها لأنها عبارة عن رد فعل أمين يقوم به العقل عن عمل لا يستهدف تحقيق أية مصلحة عملية أو مادية . ولذا « فان اللذة زائلة ، والأمجاد عابرة ، والثروة عرضة للضياع ، والسمعة تتوقف على حكم الآخرين ، لكن الحكمة هي وحدها الفضيلة الباقية الكاملة التي ترقى بالوجود الانساني » . ولعله لنفس هذه الاعتبارات قال برجسون ان الكون المادى آلة لصنع آلهة ، أى لصنع كائنات عاقلة حكيمة جديدة بمجد الخلود ، متحررة من آلام الرذيلة وأهوالها التي تصيب صاحبها كما تصيب الآخرين أيضا بحكم ناموس مسلم بصحته من التضامن الاجتماعى .

بين تطور الانسان وتطور الحيوان

وهذا الفهم الفلسفى للتطور - مسواء أكان في اطار المفاهيم الشوصوفية أم خارجها - كما يفسح للروح والخلود ، وللنخطيط الالهى

المرسوم ، دورا واضحا في الوجود ، فانه في نفس الوقت لا يسُجّع - في أى معنى من معانيه - احتمال عودة الانسان للتجسد في وعى أو في صورة حيوان أعجم ، لأن التطور يسير نحو الأمام لا نحو الخلف من جانب ، ولأن خط الانسان في التطور مستقل عن خط الحيوان ، باستقلال الانسان عن الحيوان في وعيه ، وفي وجدانه ، وفي حاسته الخلقية من جانب آخر .

واستقلال خط التطور عند الانسان عن خط التطور عند الحيوان لا ينفي وجود بعض نقط التقاء بينهما ، هي تلك التي سمحت للائنسين ان يوجدوا في وقت واحد على كوكب واحد ، وأن يتحكم الانسان في الحيوان ، فيتخذ من ظهره مقاما ، ومن لحمه طعاما ، بغير احتمال التداخل بينهما من ناحية الوعى ، أو الوجدان ، أو الحاسة الخلقية ، التي قد توجد عند الحيوان في صورة باهتة جدا أحيانا ، ولكن يعوزها التقدم الموجود عند الانسان ، والذي يسير جنبا الى جنب مع تقدم الوعى الشعورى واللاشعورى فيه ، وهو تقدم مضطرد ، وأن كان بطيئا بل أبطأ مما نتصور .

وليس من الصحيح أن يقال أن الانسان يختلف عن الحيوان في أنه يملك حاسة روحية دونه . أو بالأدق أن له قدرة على الادراك خارج الحواس لا يملك الحيوان الأعجم مثلها ، فإن هذا القول محض خطأ ، وهناك دراسات كثيرة على الحيوانات أثبتت أن بعضها قد يملك بعض قدرات روحية متنوعة ، مثل الجلاء البصرى ، ومثل استشعار الأمور المستقبلية أو الحاضرة ...

وبعض هذه القدرات قد يكون وصف الإلهام وصفا مناسباً له ، وأوضح أمثلة لها هي في الهامات النملة ، والنحلة ، والعصفور والسمكة



ولا أريد أن اتعرض هنا للمشكلة الخطيرة التي لم يحسمها العلم بعد ، وهي من أين بدأ تطور الانسان ؟ ولكن هناك نقطة ليست محل نزاع ، وهي أنه إذا كان تطور الانسان قد بدأ جدلا من أصل حيوانى يشبه الغول أو الشمبانزى ، فإن الانسان ولا ريب قد قطع صلته تماما بهذا الأصل الحيوانى منذ عشرات الآلاف من الأعوام التي قد تبلغ المائة ألف عام أو أقل أو أكثر ، بغير دخول في التفاصيل الخارجة عن دائرة البحث .

وتطور الحياة نحو الأمام - على المدى البعيد - هو جوهر ناموس التطور الذى ينكر بتاتا احتمال تطورها للخلف . وهذا الجوهر لا يتعارض مع احتمال عودة الانسان للتجسد فى صورة انسان جديد . وربما اكتر خبرة ونضجا مما كان ، لكنه يتعارض تماما مع احتمال عودته - وقد وصل بالفعل الى مرتبة الانسان بكفاح مائة الف عام او نحو ذلك - الى صورة حيوان يعوزه العقل ، كما يعوزه التطور بمقدار هذه الحقبة الطويلة نفسها . وذلك حتى اذا صح ان تطور الانسان بدا من اسفل حيوانى على نحو ما .

وهذا القول لا ينفى ان غرائز الحيوان قد تظل رابضة فى وعى الانسان ، وقد تكشف عن نفسها بمنح شتى للسلوك الاجرامى على ما لاحظته سيزار لومبروز - وغيره - بالنسبة لطائفة « الجناة بالفطرة » التى قد تمثل ارتدادا *atavisme* بالانسان الى اصله الحيوانى او لا تمثل . لكن مقومات الانسان ، وأخصها القدرة على استخدام الاستدلال المنطقى ، تكون ايضا لا تزال متوافرة فى هذه الطائفة المرتدة من الجناة وأقوى ظهورا فيهم من غرائز الحيوان الرابضة فيهم ، والتى قد تنشط تحت تأثير ذبول الحاسة الخلقية او اختفائها ، لا تحت تأثير ذبول العقل او اختفائه .

وهذا هو ما يلاحظ أيضا عند طائفة المجرمين المصابين بالجنون الخلقى أو بالتخلف الروحى *Psychopathes* (أصحاب الشخصية السيكوباتية) حيث تعوزهم - هم أيضا - الحاسة الخلقية ، ولو فى أضعف صورها ، فتبدو تصرفاتهم محض حيوانية وكأنها من تراث ذلك الماضى السحيق الذى مر به الانسان عندما كان يتسلى الأشجار على أربعة أرجل (١) .

وبلاحظ ألفرد راسل والاس A. R. Wallace وهو الذى أعلن نظرية التطور فى سنة ١٨٥٨ قبل داروين (٢) أن تطور الانسان فى تكوينه العقلى أبرز مما هو فى تكوينه الخارجى . فالانسان يختلف عن الحيوان

(١) للمزيد راجع مؤلفنا فى « مبادئ علم الاجرام » طبعة الثالثة ١٩٧٤ ص ٥٠ - ٥٢ .
من « الجناة بالفطرة » ص ٣١٠ - ٣١٩ من « الجنون الخلقى » .

(٢) راجع ما ورد من والاس فى « المفصل » الجزء الاول ص ٢٨٥ - ٢٧٨ ، وفى الجزء الثانى ص ٤٩ - ٥٢ .

من ناحية أنه عرضة لكي يتحمل تغيرات ضخمة في ظروف العيش وفي البيئة بغير أن تحدث تغيرات مقابلة ملحوظة في بنيانه وفي شكله .

وهو يواجه تفسيرات البيئة بأن يغير أساليبه في الملبس ، والإقامة ، والدفاع ، والأجهزة التي يحوزها . . . ورأس الانسان ووجهه يتناسبان مباشرة مع جهاز الذكاء الذي هو المترجم عن الانسان ، والمعبّر عن أرق الحركات في طبيعته . وإى تغيير حقيقى إنما يجرى من جانب تغيير العقل ، وذلك منذ العصر الذى لم يكن فيه الانسان يحوز مخا متقدما على هذا النحو الرائع ، هذا المخ الذى هو أداة الروح ، والذى هو حاليا - حتى في أبط أنواع الانسان - يسمو كثيرا فوق أرقى الحيوانات ، وذلك منذ العصر الذى كان يملك فيه الانسان الشكل ، ولكنه لا يملك الا بصعوبة طبيعة الانسان ، ولم يكن يملك أيضا لفة الانسان ، ولا مشاعره العاطفية والأخلاقية . ولكن لابد أن الانسان كان ينتمى في الماضى الى سلاله مناسقة ، انتماء أدى الى اختفاء الشعر الذى كان يغطى جسمه اختفاء شبه تام .

وعلى أية حال فلا يوجد حتى الآن أى مبرر حقيقى للاعتقاد بأن خط التطور مشترك ومتداخل بين الانسان والحيوان ، أو بأن من الجائز أن يعود الانسان المنتقل الى التجسد فى صورة حيوان أعجم ، وذلك بالإضافة الى انتفاء كل دليل يؤيد هذا الاعتقاد الدائع فى الهند وفى الشرق الأقصى بوجه عام ، والذى لا يلقى بدوره تأييدا من آراء العلماء أو من أقوال الأرواح الراقية أو تعاليمها .

أما العودة الى التجسد فى صورة انسانية فيكاد يكون موضع اجماع من هذه الأرواح الراقية . ومع ملاحظة أن هذا النظر - اذا صح - قد لا ينفى الأصل البدائى أو شبه الحيوانى لجسم الانسان ، لكنه ينفى المستقبل الحيوانى أو شبه الحيوانى لروح الانسان مهما عظمت خطاياها وتراكمت أخطاؤه .

ونضيف الى ذلك أن بعض المؤلفين الشيوصوفيين - منهم سينيت Sinett - يقول ان التعاليم البوذية الأصلية قد سلمت بالعودة للتجسد فى صورة انسان ، لكنها خلت تماما من الإشارة الى احتمال العودة فى صورة حيوان . وأن هذا الاعتقاد الأخير دخيل على البوذية فى مفهومها الأصلى ، وأنه من الخرافات التى تسلت اليها فيما بعد ، كما تتسلل الخرافات والاساطير وتكاثر تدريجيا فى جميع المعتقدات (١) .

من اقوال الباحثين الروحيين

وفي هذا الشأن يقرر الباحثة الروحي المعاصر جان بريير Jean Prieur في كتاب له عنوانه « شهود غير المنظور » (١) (١٩٧٢) « ان المراسلين الروحيين يرفضون النظرية التي بمقتضاها يمكن للروح الانسانية العاقلة الخالدة أن تزود بالحياة وبالتتابع أجساداً حيوانية ، ثم أجساداً آدمية » .

كما يقول روح يدعى بيير Pierre في نفس هذا الكتاب « ومع ذلك فان الانسان مخلوق على صورة الله ، وهذا ما لا يمكن للحيوان ان يصل اليه ، رغم الخداع الذي وقع فيه أنصار تقمص الانسان لروح الحيوان . فالكلب مثلاً وهو أكثر الحيوانات قابلية للأنفة-الات العاطفية التي يشعر بها في روحه الحساسة ، لكنها مع ذلك بدائية يظل مع ذلك حيواناً حتى في حياته العليا التي يلج اليها بعد الموت » .

وإذا كان تقمص أرواح الحيوانات نظرية زائفة فان ذلك لا ينفي أن من واجبات الانسان أن يشجع تطور الحيوانات والارتفاع بها الى حياة أسمى من حياتها عن طريق تدريبها ، وإيقاظ مواهبها الخاملة ، والعطف المتزايد عليها (٢) .

ثم ان ثبوت وجود أجساد اثيرية لجميع الكائنات الحية ، ومنها الجراد ، والضفادع ، والفئران - وقد ثبت ذلك بتجارب معملية متنوعة من بينها التقاط صور ايجابية لها باستخدام « مخدع ويلسون للتمدد » Wilson Expansion Chamber على ما بينته في مناسبة أخرى (٣) - من شأنه أن ينفي الحاجة الى عودة الوعي الانساني للتجسد في صورة حيوان لكي يزوده بالحياة ، أو للتزود عن طريق تجسده فيه باختيار مفيد في نمو هذا الوعي ذاته .

انما الأمر الأقرب الى الاحتمال - متى ثبت افتراض العودة للتجسد بمعنى الولادة المتكررة لنفس الكائن على المستوى الترابي - أن تكون عودة الانسان في صورة انسان ، وعودة أي حيوان في صورة نفس الحيوان . وهنا ينبغي أن توضع في الاعتبار عدة اعتبارات هامة وهي : -

Les Témoins de L'invisible

(١)

بمقدمة من الفيلسوف المعاصر جابريل مارسيل Gabriel Marcel عضو الاكاديمية الفرنسية .

(٢) المرجع السابق ص ١٢٧ - ١٤٤ . وراجع عن دوام حياة روح الحيوان ما ورد

في « الفصل » الجزء الأول ص ٨٨٢ - ٨٨٩ .

(٣) راجع ما ورد في « الفصل » الجزء الأول ص ٨٨٢ - ٨٨٩ .

أولاً : أن قانون التطور من الأدنى الى الأسنى يلعب دوره دائماً عند كل كائن حي ، ومهما كان التطور بطيئاً فلا قيمه لذلك لأن الزمن لا حدود له في الطبيعة .

ثانياً : أن تطور الانسان يسير في خط مستقل عن تطور الحيوان على ما لاحظته برجسون .

ثالثاً : أن المسافة بين تطور الانسان والحيوان تبدو بلا حدود على ما لاحظته نفس الفيلسوف ، حتى اذا قلنا باحتمال التطور من الحيوان الى الانسان .

رابعاً : أن وراء التطور تخطيط روجي لا يمكن تعليله بالمصادفة كما لا يمكن تعليله بظواهر الحياة المادية مثل نقص الغذاء في الطبيعة وافتراس الافوى جثمانياً للأضعف (١) . لأن هذا الافتراض وان كان ملازماً للتطور المادى الا أنه ليس التعليل المناسب له ، وفارق بين التعاصر الزمنى وبين العلية الطبيعية (٢) .

ويبدو أن النظريات الحديثة للتطور تسير في هذا الاتجاه ، ولا تجد في التعليل الدارونى القديم ما يروى الغليل ، أو ما يتفق مع معطيات العلوم الأخرى .

ويقول أيضا الباحث الروجى المعروف ليون دنيـز Léon Denis
ان الروح بعد تطور بطيء تصل الى الحالة الانسانية ، وعندئذ تحصل على المعرفة ، ولا يمكن أن تتفهم الى الوراء . وفي جميع الدرجات فان الأشكال التى ترتديها الروح انما تعبر عن قيمتها الخاصة . والمكان الذى تشغله الروح في سلسلة الكائنات ملائم دائماً لحالتها من التقدم .



ليون دنيـز

ولا ينبغي أن نتهم الاله بأنه قد خلق اشكالا كريهة وشريرة ، فانه ليس بمقدور الكائنات أن ترتدى مظاهر الا تلك الناجمة عن ميولها وعاداتها التى اكتسبتها . وقد يحدث أن أرواحاً آدمية

(١) راجع ما ورد في « الفصل » الجزء الثانى ص ٣٥ - ٣٧ ، ٤٣ - ٥٢ وفي

الجزء الثالث ص ١٠٧ - ١١٣ .

(٢) المرجع السابق . الجزء الثالث ص ٣٤٤ - ٣٥٥ .

تختار اجسادا آدمية ناقصة العقل او عرضة للالام لكي تسدّار على شهواتها ، وتحصل على الصفات اللازمة لتطورها ، ولكن لا يمكن ابداء أن تمارس هذا الاختبار في صورة كائنات دنيا حتى وان كان الكائن يقع بالضرورة تحت سيطرة الميول النني نماها في نفسه ...

ولا يوجد بالتالى ما هو اعظم ولا اعدل ، ولا اكثر الثاماً مع قانون التطور من ارتقاء الارواح الذى يحدث على مراحل تدريبية ، تكون فيها نفسها بنفسها ، وتحرر تدريجياً من وطاء الفرائز ، وشطحات الانانية لكي تستيقظ في حياة العقل ، والحب ، والحرية . ومن العدل المطلق أن يخضع الجميع لنفس شروط التعلم ، وأن كل كائن لا يحصل على حالة علبا الا بعد الحصول على قدرات جديدة ..

وعندما تصل الروح الى الحالة الانسانية ، وتحصل على سيادتها ، ومسئوليتها الأدبية ، وتفهم واجبها ، لا تكون بذلك قد وصلت الى نهاية تطورها ، بل بالعكس يبدأ عملها الحقيقي ، وتناديها مسئوليات جديدة . ومعارك الماضى ليست سوى تمهيد لما يدخره لها المستقبل .

فالروح تعود للميلاد في أجساد لحمية تتتابع على هذه الكرة . وفي كل مرة تظهر الروح من جديد بأعضاء استعادت شبابها . ورسالة التقدم التى تكون قد توقفت (او بالأدق تباطأت) بالموت تستأنف من جديد ، وتتقدم الروح أكثر فأكثر .

وكسائحة أزلية فانه على الروح أن تصعد من مستوى الى مستوى نحو مزيد من الخير ، ونحو العقل غير المحدود ، وتكتسب مزايا جديدة ، وتنمو في العلم ، وفي الحكمة ، وفي الفضيلة ، وفي الحب . وكل وجود أرضى ليس سوى حادثة في حياتها الخالدة . ولا يمكن لاية روح في هذه الفسحة القصيرة من حياتها الأرضية أن تحرر من عبوبها ، واخطائها ، وشهواتها السفلى التى هى بقايا من حيوانها المنقضية ، يفسد ما هى شواهد تنبىء عن أصلها القديم .

وعندما نقيس الأزمنة التى كان على الانسانية أن يعبرها منذ ظهورها على الأرض حتى تسبل الى حالة الضسارة ، فاننا نندر انه لتحقيق أهدافها ، وللصعود من ضوء الى ضوء نحو الملاقى والقدس ، كان يلزم للروح أزمنة بلا حدود ، وحيوان لا يرقف، عز طريق المسالاد المتجدد « (١) .

وهذه الاعتبارات ، جنمعة تتعارض تماما مع القول باحتمال عودة الإنسان الى الوراء في خط التطور الذى مضت عليه حقب سحبة تتجاوز قدرتنا على التقدير أو القياس ، وبالتالي فلا نتصور أبدا الفاء كل هذا الموجودات المتواصل بالتجسد في صورة دابة من الدواب العجماء البكماء ، مهما كانت جسامه الشرور والأخطاء . وفي آلام التجسد الأرضى ما قد يفوق كل تصور ، وما قد يصلح لمواجهة أى داء عياء فى العقل والأخلاق ، بسبب مرونة الإنسان وقابليته للتكيف والتربية عن طريق الألم المرير اذا احاق بذلك الشعلة القدسية الخالدة فيه ألا وهى الروح .

المبحث الثالث

عن التطور من اللاشعور الى الشعور (بحسب جوستاف جيلى)

بعد أن قدمت فى المبحث السابق بعض الجوانب العامة فى نظرية التطور بمقدار اتصالها بموضوع العودة للتجسد يجرى أن أتناول فى المبحث الحالى طائفة من آراء الدكتور جوستاف جيلى *Gustave Geley* مدير « المعهد الدولى لما وراء الروح » بباريس وهو مؤسسة معترف رسمياً بأنها ذات نفع عام منذ سنة ١٩١٩ .

والأمر الذى يدفعنى الى ذلك هو أن صاحب هذه الآراء له خبرة خاصة فى بحوث الظواهر الواسطية تمكنه من الحديث فى هذه الموضوعات حديث خبير متمكن من عناصرها العديدة التى تحتاج الماماً خاصاً بأمور كسرة ، والتي لم يعد يجدى الإرجال فى معالجتها مهما كانت قدرة الكاتب المرتجل وعلو مكانته كمفكر أو كفيلسوف نظرى .

ويبرز هذا الانجاء عنده تحقيقاته الدقيقة فى الظواهر الواسطية ، وبوجه خاص فى ظواهر التجسيدات التامة والجزئية التى جرت داخل « المعهد الدولى لما وراء الروح » بباريس واشترك معه فيها عدد من أبرز العلماء منهم دمارل ريشيه *Ch Richet* عضو أكاديمية الفلب والعامم بباريس (جائزة نوبل فى الفسيولوجيا) ، ودى جرامون *de Gramont* (من أكاديمية العلوم) ، والكونت ج . بوتوكى *J Potocki* .

وقد تمت تلبية بأدب مدقق وحار نهاما فى تسجيل المقدمات وأسس العلوم الفاضحة ، ولها مازلة فى تطورها بفقدان ماضي جديدة على الأذهان سرائر الفاضحة فى الفاضحة . وقد عايننا العلامة جيلى والافى « الكوليج

دى فرانس « Collège de France » وهو أرفى معهد هناك ومخصص
لناقشة القضايا العلمية الخطيرة بمعرفة جهابذة العلم والفلسفة . من
ذوى السمعة العالمية .



جوستاف جيلي

فنحن لسنا هنا بالمرّة في اطار
الفلسفة النظرية ، بل الفلسفة
الوضعية بمفهومها الدقيق ، ولا يحسن
الحديث في موضوعات التطور والشعور
واللاشعور سوى عالم مدقق وضعى
في مثل مكانة جيلي الذى ينظر اليه
الكثيرون بوصفه من أبرز رواد هذا
النوع من البحث العلمى ، ومن أبعدهم
صيتا ، وأعمقهم تفكيرا في العالم
أجمع (١) .

ونظرا للترابط الشديد بين آرائه
فضلت أن أضمرها معاً في المبحث الحالى
بدلاً من توزيعها بين موضوعات أخرى
متعددة ، رغم أنها قد تكون وثيقة اتصال ببعضها ، حرصاً على عدم فقص
الترابط أو التكامل الواضح الذى يربط بين بعض أجزائها والبعض
الأخر .

وقد عرض جيلي نظريته في هذه الموضوعات في مؤلف قيم عنوانه
« من اللاشعور الى الشعور » (٢) (١٩١٩) أنصح كل دارس لهذه الموضوعات
بالعناية به ، وعنه أخص الآراء الآتية :

عن التمييز بين صورتين من الإرادة

وهو ابتداءً يطالب بوضع تمييز واضح بين الإرادة اللاشعورية ، وبين
مقابلها في الشعور ، لأن كل ما هو راقٍ حقيقة ورفيع في الإنسان — وهو
جوهره الخالد L'essence eternelle — مثل العبقرية ، والإلهام ، وقدرة
الابداع ، موضوعى ، أى ينتمى الى الإرادة اللاشعورية .

(١) راجع ما ورد منه في « الفصل » الجزء الاول من ٤٦١ - ٤٦٧ ، ٥٧٤ - ٥٨٥ .
وما ورد من النقاط صورة روحية له داخل « الكلية البريطانية للعلم الروحى » في الجزء
الثانى من ١٣٨ - ١٤٠ .

وان دائرة الوعي التى يصنعها تجسيد objectivation خصائص الارادة لا تنبع الا من حيوية او من روحية المخ psychisme cérébral ومن ثم فان الشعور مرتبط عند الحيوانات العليا والانسان بموطنه العضوى (اى المخ) فهو يولد ويختفى به ، ويؤدى الموت الى أفنائه . وعلى العكس من ذلك أن ما يمثل جوهر الكائن ، وهو الارادة ، لا يمسه سوء .

فاذا كنا بالموت نفقد الوعي ، فاننا نتحول ببساطة عن طريق الموت الى حالتنا الاولى المجردة من المعرفة لكنها ليست حالة لاشعورية بصفة مطلقة . وهى حالة فى شكلها ذلك تكون بلا ريب اسمى من سابقتها اذ يختفى فيها التعارض بين « الشخص » و « الموضوع » . واذا كان شوبنهاور يقول ان الموت يعلن عن نفسه بوصفه فناء الفرد ، لكن فى هذا الفرد تكمن نواة لكائن جديد .

ومن ثم فان ما يفنى هنا لا يفنى نهائياً ، وما يولد هناك لا يتلقى وجوداً جديداً فى اساسه . وما يموت يفنى ، لكن تبقى منه نواة ، تخرج منها حياة جديدة ، تدخل الآن فى الوجود دون أن تعرف من أين جاءت ، ولا لماذا أصبحت هكذا .

كما ينقل جيلى عن شوبنهاور قوله أنه يمكن بالتالى النظر الى كل كائن انساني من وجهتى نظرين متعارضتين : الوجهة الاولى أنه فرد يبدأ فى الزمان وينتهى فيه ، مارا بطريفة عابرة ... والاخرى أنه كائن اصيل غير قابل للفناء يتجسد فى كل كائن موجود .

ولاريب أن كائناً كهذا يمكنه أن ينجز شيئاً افضل من مجرد الظهور فى دنيا مثل دنيانا ، تمثل عالماً محدداً للألم والموت ، كل ما هو موجود فيه ، وكل ما يخرج عنه ينبغى أن ينتهى ويموت . ولكن ما لا يخرج غيه ، وما لا يريد الخروج فيه يخرقه بكل قدرة البرق الذى يبرق عالياً بغير أن يعرف فيما بعد زمناً ولا موتاً (١) .

ومن ثم فان الوعي الفردى ، وكذلك الكون ، ليس له وجود ذاتى وحقيقى . انه وظيفية مؤقتة للارادة ، وبولد من ارادة الحياة . ولذا فان ارادة الحياة تكون بمثابة خداع ضار للارادة .

(١) يحيل المؤلف الفلوسوف الى كتاب « الاعتقاد » La Religion للفيلسوف لالائى التهام آربر شوبنهاور ، أما فلسفة جلالى فمؤسسة على العكس من ذلك على التفاضل بمسقبل الانسان على ما سرد فيما بعد .

عن ماهية « الأنا »

نم يتساءل جيلى قائلا هل « الأنا » نمثل - كما يقول علم النفس التقليدى قمة حالات الوعى ، أم انه يمكن فصلها ، وتصورها مستقلة عن تلك الحالات ؟ ويجيب بأن الجواب لم يعد محل شك وهو أن « الأنا » لاينبغى أن تختلط بحالات الوعى ، ولكن لتفهم ذلك يلزم بذل بعض الجهد.

فنحن نتقبل بلا صعوبة تذكر أن « الأنا » لا تتحدد بالجسد المادى، كما انها لا تتحدد بحالات العقل ، وهو ما يحتاج الى مزيد من الصعوبة . لأن الانسان بمقدوره أن يميز ذاته عن حالاته العقلية بصعوبة اكثر مما يميزها عن كيانه العضوى . . انه ينبغى تحويل العادات العقلية الراسخة ، والاستعانة بكل صرامة المنطق للذهاب الى أبعد من قاعدة ديكرت « اننى أفكر فانا موجود » لكى نتقبل قاعدة « اننى موجود حنى خارج افكارى . انها تمثل حالتى ، لكن الأمور التى اتمثلها بعقلى *representations mentales* كلها ليست هى « الأنا » .

واذا استندنا الى الوقائع فلا يوجد شيء محقق اكثر من هذه القاعدة الأخيرة ، والمنطق فيها محدد : وهو انه اذا كانت « الأنا » عبارة عن مجموع حالات من الشعور (أو الوعى) ، فانه بتعدد أن نفهم كيف، أن حالات الشعور تلك حتى اذا كانت سليمة لم تمس فان « الأنا » - وهى تركيب من هذه الحالات يمكنها أن تفقد الاحساس بانها متحدة معها ، وبالتالي تفقد القدرة على السيطرة على تركيبها الروحى . وهذا هو أخطر ما تملكه « الأنا » ؟

وانها لحقيقة أولية وهى أن تكامل حالات الشعور يوجد فى نفس الوقت مع اخفاء الوحدة التركيبية *unité synthétique* (أى الأنا) والتوجيه المركزى (أى عن طريق المخ) . وان تناقض اشراف « الأنا » أو اختفائه هو أساس علم النفس الشاذ ، ومن المسلم به أن تلك حالات الشذوذ النفسى توجد فى وقت واحد مع بقاء المراكز العصبية سليمة من الناحية التشريحية - الفسيولوجية . . . اذا « فالأنا » متميزة عن حالات الشعور التى يعبر عنها . والظاهرة النموذجية من وجهة النظر التى نسنند اليها هى حالات طروء تحويلات فى الشخصية .

وبالتالى فان جوهر « الأنا » لا يمكن أن يختلص به حالات الشعور الخاضعة لها ، والثانوية فيها . وفيما يتعلق بالعقل - كما هى الحال فيما يتعلق بالجهاز العضوى - ينبغى التمييز بين الجوهر الدائم . وبين تمثلاته الوتية . وحالات الوعى ليست سوى « تمثلات الأنا » . وهى

شطر متفرد من « الحركة الروحية الكونية » dynamo - psychisme
universel لا ينبغي أن تختلط بما تتمثله من أمور .

بالإضافة الى ذلك فإن الوقائع تبين أنه توجد في « الأنا » ملكات تتجاوز حدود حالات الشعور ، وتسيطر على كل ما يتمثله العقل من أمور . فالإلهام والعبقرية المبتدعة يتجاوزان بكثير اطار الملكات العقلية . ولا يوجد في الإلهام وفي العبقرية شيء مما يميز تسلسل المنطق ، فهما ملكتان اسمى من المنطق ، نابتان - كما هو واضح - من الجوهر المقدس « للأنا » .

ومن باب أولى الملكات الروحية فوق المألوفة ، وخصوصاً ملكة الاستشفاف ، فانها مستقلة عن الأعضاء وغير مرتبطة بالادراك أو بالعاقلة . ولذا أقول مرة أخرى ان « الأنا » ، أى « الأنا الجوهرية » أو « الأنا الحقيقية » متميزة عن حالات الشعور ، وعن تنابع موكب ما تتمثله بصفة مؤقتة من أمور .

وليكن الأمر كذلك ، إذا ماذا نعنى بالضبط بعبارة « الأنا الحقيقية » المتميزة عما تتمثله من أمور عقلية ؟ هل هى الجوهر المبتدع ، والارادة ، والاشعور ، والديناميكية الروحية الأساسية ؟ ... ان الاسم لقيمة له ، لكن ينبغي ان نعتبر « الأنا » شطراً من الديناميكية الروحية الأساسية يحتفظ بالفردية ، وبالذاكرة ، وبالإحساس بالذات حتى خارج التمثيلات العقلية التى تمر بها .

عن دورات النمو في مجرى الحياة

ولا تضيق أية ذكرى ، ولا أى اختبار نفسى أو جوهري . ان الأعضاء تلحقها تطورات واسعة خلال مجرى الحياة ، وبلا ريب تجدد نفسها جزئياً بعد جزئى . وحالات الشعور تتتابع بتغير بعضها عن البعض الآخر تغيراً كبيراً أو يسيراً . وان الحياة مصنوعة في حقيقتها من سلسلة حيوات : حياة الطفولة الأولى ، ثم حياة الطفولة ، فالراهقة ، فالرشد ، فالنضج ، وكل حبات منها متميزة عن الأخرى رغم أنه يجمع بينها أساس مشترك .

وهذه الحيات تناسل الى مدى أو الى آخر بما يبدو أنه نسيان نهائى لما مضى ، وكل نسيان منها يكمن للتائن بمثابة موت صغير . ولكن خلال تجدد الجزئيات المعنوية ، وحالات الشعور ، يظل قائماً كائن روحى سام وعميق قام بتسجيل كل حالات الشعور هذه . وهو يحتفظ بها بطريقة غير قابلة للمحو . ففى أدنى ما ، حالات ضائعة ، حتى وان ضالت خادمة من جانبها الأكبر .

ومع ذلك فهذا ليس كل شيء ، فان الروح اللاشعورية التى تترى بهذه الطريقة فى مجرى حياتها من كل حالات الشعور المنجددة لا نكتفى بتسجيلها ، بل تقوم بهضمها أيضاً . فان جميع ما تحصل عليه من معرفة واعية تهضمه ، ثم تحوله الى ملكات . وهذا امر واضح خلال مجرى الوجود حيث نجد أن الكائن ينمو ، ويحصل على ملكات جديدة أو أكثر وضوحاً من الاحساس ، والادراك ، والمعرفة .

وهذا النمو النفسى لا يمكن الا أن يكون ثمرة تحول المعارف الى ملكات . وهذا التحول لا شعورى ، وهو لا يجرى فى جزئيات المخ غير المستقرة والفانية ، بل يحتاج الى كيان دائم وعميق فى الشطر الدائم والجوهرى من الكائن ، أى فى كيانه الديناميكى - الروحى - الباطن (١) . وهكذا يكون التفسير المستمر للشخصية الواعية ليس بذى قيمة تذكر ، لان الفردية الباطنة الدائمة تحتفظ بالذاكرة غير القابلة للمحو عن جميع حالات الوعى التى مرت بها .

علاقة ذلك « بالعودة للتجسد »

ثم ينتقل جيلى الى أهم نقطة تعيننا هنا مباشرة فبقول اننا اذا كنا لا نجد فى مجرى وجودنا الراهن سوى مصدر شطر فحسب من كنز اللاشعور ، فانه يكون من حقنا أن نبحث عما يكمل هذا المصدر فى اختبارات سابقة ، وأن نرجع الى ما وراء الوجود الراهن لتفسير اللاشعور .

ولا ريب أن هذا الاستنتاج خطير ، ويبدو لعديد من القراء كما لو كان لأول هلة غير متناسب مع الوقائع التى يستند اليها ، بل خارقاً للعقل . لكن لا ينبغي أن ينظر اليه على حدة ، بل مرتبطاً بمجموع الأدلة الأخرى ، وعندئذ يكتسب قوة جديدة . وليس من الصعب أن نتفهم كيف أن « الديناميكية الروحية الجوهرية » عندما تتجسد فى تمثلات عضوية جديدة (أى فى أجساد جديدة قادرة على تمثل الأمور) تحتفظ لنفسها بالذاكرة العميقة عن الاختبارات التى حققتها فى تمثلاتها السابقة .

فبدلاً من الحديث عن وجود واحد ، اذا تمثل الانسان وجود سلسلة من الوجودات المتتابعة ، فانه يتفهم مباشرة كيف أمكن للانسان الحصول على الشعور بادباً من اللاشعور الفطرى . فان كل وجود منها - وهى وجودات لا حصر لها ومتنوعة - قد أحدث حفراً فى الديناميكية

(١) راجع ما ورد عن الذاكرة فى الفصل « الجزء الأول » ص ٨٥٠ ، والجزء الثانى ص ٩٤ - ١٠٧ والإشارة هنا الى الجسد الأبرى .

الجوهرية للكائن ، وترجم عن نفسه بحالة من الوعي : أى بذكرى ، وبملكة . وهكذا يتحول الكائن تدريجياً من اللاشعور الى الشعور .

وهذا الاستنتاج لا يتعثر بأى اعتراض علمى ، ومن العبث ان يجاهد الانسان فى العثور على اعتراض واحد عليه فى كتلة معارفنا . أما فيما يتعلق بنسيان الوجودات السابقة ، فانه ليست له أية قيمة بالنسبة للعلم المعاصر ، لأن الذاكرة لا تلعب الا دوراً ثانوياً فى علم النفس الحديث ، أما النسيان فهو يحدث دائماً وفى كل مكان .

ان الشطر الأكبر من الذكريات يتلاشى خلال الوجود . وذاكرة الانسان ، وأعنى بها ذاكرة المخ ، قابلة للمحو ، وهى غير ودية ، وعاجزة ، وكثيراً ما تخوننا فى الحياة اليومية والعادية . وهى كذلك من باب أولى فى الحالات الشاذة ، كالحالات الثانوية *états seconds* التى تحدث تلقائياً ، أو تلك التى تحدث فى الغيبوبة المغناطيسية أو الوساطية .

ولكن فوق هذه الذاكرة المخية ، الجزئية ، الزائلة ، توجد الذاكرة اللاشعورية ، أى الذاكرة الفردية الحقيقية الكلية ، غير القابلة للزوال ، ولا للتدمير ، شأنها فى ذلك شأن الفردية نفسها . وفى هذه الذاكرة الأساسية تظل محفورة للأبد جميع أحداث الحياة الحاضرة ، وجميع الذكريات ، وجميع المكاسب الواعية التى تم الحصول عليها عن طريق السلسلة العظمى للحيوات السابقة .

وهكذا يتأتى لنا ان نتفهم تماماً التطور الفردى ، وان نحل جميع المشكلات الطبيعية والفلسفية المتعلقة بالفرد . ولا ريب أنه من وجهة نظر « ما وراء الطبيعة » فان فكرتنا تجد مكاناً متسعاً لها ، لكن من وجهة نظر علم النفس فانها لا تترك لغير حل له (١) .

عن مستقبل الانسان

وبعد أن يعالج جيلى ما يراه فى شأن تطور الانسان فى ماضيه وحاضره يحاول أن يتوقع ماهية مصير الانسان مستنداً الى استنتاج رئيسى ، وهو أن اندماج الشعور فى اللاشعور سيؤدى الى اضاءة جوانب هذا الأخير شيئاً فشيئاً ، وسيأتى وقت لا يعد فيه شيء ملفز أو غامض عن اللاشعور .

وعندما يصل الانسان الى ما نطلق عليه « قمة التطور » بمقدار ما يمكننا أن نتصور هذه القمة ، فان الانفصال الظاهر ، أو الحاجز

(١) المرجع السابق ص ٢٢٥ - ٢٢٨ ، ٢٢٢ - ٢٢٥ .

الوقتى بين الشعور واللاشعور سيخفى . وكل ما نخون الكائن مثل الملكات والمعارف ، وكل ما حازه خلال ماضيه الهائل من خبرات يصبح فى متناول يده ، كلية ، ومباشرة . وبانتظام ، وبصورة طبيعية . حتى الملكات فوق المألوفة ستكون رهن اشارة ارادته الواعية .

اى أن الكائن « اللاشاعر » سيختفى ولا يتبقى من بعد سوى الكائن الشاعر ، أما جوهره الميتافيزيقى فسيظل على حاله ، لكنه سيكون قد حصل على معرفة نفسه ومعرفة ما يحيط به . وعند ذلك ، وعند ذلك فقط ستستحق الديناميكية الروحية أن تحمل اسم الارادة .

واذا كنا لا نخشى أن نذهب فى متاهات اكثر ممما ينبغى من الميتافيزيقيا ، فان بمقدورنا أن نسمح لأنفسنا باستنتاج آخر ، وهو استنتاج ينبغى أن نقنع بتدوينه بحذر وتحفظ . وهو أن الاتساع غير المحدود لوعى الكائن ينبغى أن يكون من عواقبه أن يؤدى الى تفجير الحواجز الوهمية والانتقالية التى يصنعها اتخاذ الكائن صيغة الفرد Lindividualisation . وبعبارة أخرى أنه يؤدى الى عودة الكائن الى الوحدة الأصلية التى خرج منها . ولكن هذه الوحدة ، التى هى تركيب من كل صور الوعى ، ستضم هذا الانسان مع الحفاظ عليه بوصفه فى جوهره كائنا خالدا لا يقبل المحو . . . وهكذا فان قمة التطور يمكن تصورها كما لو كانت نيرفانا واعية (١) .

عن تحقيق سيادة الوعى

ثم ينتقل جيلى الى الحديث عن تحقيق سيادة الوعى واضعا نصب عينه وجود ثلاث معطيات رئيسية وهى : -

أولا - أن كل ما هو أساسى فى الكون أزلى ولا يمكن تدميره ، وهو دائم خلال مظاهر انتقالية للأشياء .

ثانيا - أن كل ما هو أساسى فى الكون يمر بالتطور من اللاشعور الى الشعور .

ثالثا - أن الوعى الفردى يكون جزءا لا ينفصم مما هو أساسى فى الكون . وأنه يتطور من اللاشعور الى الشعور بطريقة أبدية ، وأنه بذاته لا يقبل الفناء .

ويقول أن بين هذه المعطيات الثلاث الرئيسية فى فلسفته : الاولى منها تلاقى موافقة اجماعية ، أو هى بالأقل تقع فى الأساس من كل الانظمة

الفلسفة العظمى في جميع العصور ، فإذا رفضناها فمعنى ذلك اعلان افلاس الفلسفة افلاسا تاما . ومع ذلك فهذه المعطاة الاولى ليست فحسب وجهة نظر روحية أو عبقرية ، بل هى بديهية أولية ترتكز على أساس وصى وطيد .

فاللهام ، والتعقل ، والوقائع كلها على انفاق في أن تكشف لنا عن وجود ديناميكية روحية مزودة وحدها بالوحدة وبال دوام ، أى أن لها وحدها وجود حقيقى ، ويمكن أن نكتشفها خلال التمثلات التى لا تحصى ، والتى تبدو لنا محسوسة ، ومؤقتة ، ومرتبطة بالمكان ، فهى بالتالى محض خداع شأنها شأن الزمان والمكان (١) .

أما المعطاة الثانية ، فأنها وإن كانت تفتح الباب للنقاش ، إلا أن جميع الاعتبارات الخاصة بالتطور تفرضها علينا . فإن المرور من اللاشعور الى الشعور هو أقل الأشياء التى يمكن انكارها فى التطور . ذلك أن تطور الأنواع والكائنات يتضمن حدوث محاولات ، وأخطاء ، وتوقفات ، بل وتراجعات ، لكن التطور الواعى فى مجموعه لا ينقطع .

فالوعى العام يتزايد بانتقال التطور من طور الأسماك ، الى طور الزواحف ، ثم الى طور الثدييات ، ثم الى طور الانسان . وعند المفارئة بين الأنواع فيما بينها فلا يوجد سوى معيار واحد محقق عن التفوق التطورى وهو الوعى المكتسب . وما يصنع هذا التفوق ليس هو التركيب ، أو التكامل العضوى ، ولا هو القوة الجنسية ، ولا هو الموائمة مع وظيفة ممتازة أو أخرى كالقدرة على الطيران مثلا ، بل هو بفحسب مدى الوعى المكتسب .

فالتطور هو فى الحقيقة الشعور بالحالة الحقيقية ، وبالحالة البيئية المحيطة بنا ، وبالروابط القائمة بين الكائن الحى والوسط الذى يعيش فيه ، وبين الوسط الخاص والوسط العام . وتطور الفنون والعلوم ، وتحسين السبل التى فى أيدينا لانقاذنا من الآلام أو لاشباع حاجياتنا أمور لا تمثل بذاتها أهداف التطور . بل هى نتائج لتحقيق الهدف الأساسى وهو اكتساب الوعى اكتسابا متزايدا بالتدريج . وكل تقدم عام مشروط بالتزايد المسبق لدائرة الوعى ...

وإذا كانت المعطتان الأولى والثانية من فلسفتنا لا تقبلان المناقشة ، ومادة لا يناقشهما أحد ، فإن المعطاة الثالثة ليست كذلك ، فإن دوام الوعى الفردى وتطوره غير المحدود ينكرهما غالبية الفلاسفة حتى أولئك الذين نادوا بما اقتنعنا به عن الفكرة العامة عن الأمور .



آرثر شوبنهاور

ومن ذلك أن أفيرهوز Averroes

وشوبنهاور Schopenhauer

يتفقان في هذا الشأن مع الماديين المعاصرين إذ أن الوعي الشخصي بالنسبة لهما وظيفة من وظائف المخ ، تظهر بظهوره وتختفى باختفائه ... أما نحن فعلى العكس من ذلك ننادى بأن الوعي الفردى يمثل جزءاً لا يتجزأ مما هو أساسى ودائم فى الكائن (أى الروح) . وأنه كان موجوداً من قبل ، وأنه سيوجد مستقلاً عن تطور أعضائه المتتابة ، وعن جميع ما مر به من تجسّدات ومن تمثّلات ، محتفظاً بالذكى الكاملة لكل تمثّلاته ، وأنه سينمو شيئاً فشيئاً عن طريق جميع الاختبارات التى مر بها .

ومما لا ريب فيه أن دوام الوعي الفردى مناقض للظواهر . لأن الشطر الأكبر لما اكتسبه يظل خلال فترة وجوده الأرضى فى اللاشعور ، وخامداً . ولذا فليس من المستغرب أن يبدو هذا الدوام لجسمه الدهماء كما لو كان أمراً خارقاً للعقل اللهم إلا إذا كان هذا الدوام لديه مجرد بند من بنود الإيمان . ولكن مما يؤسف له - على العكس من ذلك - ومما يسبب الدهول أن يوجد فيلسوف عبقرى مثل شوبنهاور يشاطر الدهماء رأيهم بغير أن يناقشه .

أن دوام الوعي الفردى أمر تؤيده الميتافيزيقيا ، كما يؤيده العلم ، ومن الطبيعى أن تكون الأدلة العلمية المؤسسة على الاحاطة بالوقائع كانت مجهولة فى وقت شوبنهاور ولذا فات أمرها عليه . ولكن من الصعب أن نفهم غشواته عن الاثبات الميتافيزيقى ، أو تحيزه ضد هذا الاثبات (١) .

وظيفة النسيان

ثم يعالج جيلى مشكلة النسيان قائلاً أن نسيان الماضى عند الولادة فيه خير للإنسان ، لأن من الضرورى أن يعتقد الكائن أن نطاق تصرفاته محدود بين الولادة والموت ، وأن يجهل فى جانبها الأكبر - مكاسبه القديمة ، وأيضاً ملكاته الدفينة .

(١) من المرجع السابق من ٣٠٩ - ٣١٢ .

وإبتداء فان رهبة الموت مرتبطة بجهل الكائن لمركزه الحقيقي ، وهى لا غنى عنها للكائن ، لأنه بدون هذه الرهبة الآمنة ، لا يمكن للكائن أن يبذل فى حياته الراهنة كل ما تسمح به الحياة من جهد ، وبالتالي كان سينطلق بسهولة الى التغيير . وكل عجز مهما كان ضئيلا ، او كل اضطراب عضوى مزمع سيكون فوق طاقته ، وقد يصبح الانتحار هو العملة السارية بين الناس .

وجهل الكائن لمكاسبه القديمة لا يقل لزوماً عن ذلك ، فبدونه كان سيصبح لدى الكائن ميل لايقاوم نحو العمل الدائم فى نفس الاتجاه القديم بسبب « قانون أقل مجهود » . وبالتالي فانه كان سيتقبل بصعوبة أى عمل جديد يتطلب منه مزيدا من الجهد . وكان سيكون مقوداً بطريقة لا تقاوم تقريبا نحو تطوّر فى اتجاه واحد لا ينتهى الا الى تخصص متضخم وضار .

وجهل الملكات فوق المألوفة التى قد يحوزها الكائن هو أيضاً ضرورة مطلقة تزيد عما تقدم ، لأن الاستخدام المنظم ، العادى ، والعملى لهذه الملكات كان سيلغى الجهد تماما . والفريزة مثال يوضح لنا تماما هذا الاعتبار . فالفريزة ليست سبباً آخر سوى الصيغة المنحطة والبدائية للإلهام . وهى تتضمن كالألهام قدرا من التخمين . وماذا نجد فى نسبة الحيوان بالمقارنة بغيره ؟ نجد أنه حيثما سادت الفريزة فقد أوقفت التطور العقلى .

فالحشرة لها غريزة رائعة تخضع لها خضوعا أعمى ، فتطورت الحشرة فى أمان تام ، لكن تطورها قادها الى طريق مفلق ، ويبدو أن كل تقدم عقلى أصبح محظورا عليها بطريقة وضعية .

ولننظر الى الحيوانات الفقيرة فنجد على العكس من ذلك أن الفريزة المعصومة أفسحت المجال للتفكير غير المعصوم ، لكنه تفكير خصب لأنه يفترض الجهد ويتطلبه . ولذا فان التقدم العقلى عندها لم يتوقف وسمح بأمل كبير . وما هو صحيح بالنسبة للفريزة صحيح من باب أولى بالنسبة للملكات الفاضلة المستقلة عن قيود الزمان والمكان .

فلنفترض أن انساناً بمقدوره أن يتصرف فى الحياة اليومية بمفتضى هذه الملكات ، فيقرأ مثلا أفكار غيره من الناس ، ويرى الأشياء من بعد . ويتمتع بالاستشفاف ، فما حاجة مثل هذا الانسان لكى يفكر ، ولكن بحسب حساب تصرفاته ، ولكى يقدر العواقب ، ولكى يناضل ؟ فهذا الانسان قد يتجنب الخطأ ، لكنه أيضاً سيتجنب الجهد ، وبالتالي فليس نمة تقدم عقلى له . وهذا الانسان كان سيصبح

(م ١٩ - فى العودة للتجسد)

كالحشرة : محض آلية رائعة . وهكذا فان التطور لو سار في هذا الاتجاه فلن ينتهى الى وعى أسمى بل الى نوع من الحركية النومية المفرطة فى الحساسية التى تسمح بمعرفة كل شىء بدون فهم أى شىء . وهكذا فان الانسان الاسمى كان سيصبح محض آلة سامية . فمن المفيد اذاً ، بل مما لا غنى عنه أن تكون جميع الملكات الرفيعة ، شأنها شأن كل الكنز النفسانى الذى ادخره الانسان فى تطوره كائنة فى شطرها الاكبر فى اللاشعور ، وخامدة ، فى المرحلة الراهنة من مراحل تطوره .

وصفة الخمود فيها لا تمنع هذه الملكات اللاشعورية من أن تلعب فى الوجود الأرضى دوراً هاماً ، بل أساسياً . فانها هى التى تكوّن المستودع النقى للكائن ، والتى تعطيه صفاته الأساسية . ولكن مظاهرها خامدة بالقدر الكافى الذى لا يعوق الجهد ، حتى وأن كانت نشطة بالقدر الذى يساعد الانسان ويرشده . وهنا يوجد توازن رائع ، رغم أنه نادراً ما يكون توازناً كاملاً : فغالبية الكائنات تجهل هذه الملكات أكثر مما ينبغى لأنها لديها فى حالة سبات . وثمة كائنات أخرى تعرف هذه الملكات أكثر مما ينبغى فتتالم من ادراك عجزها عن تحقيق تطلعاتها الاسمى من غيرها ، ولكن هذا الألم ضريبة العبقرية .

وجهل الماضى مثل جهل الحاضر فيه خير بدوره . فالكائن الذى بلغ الذروة فى التطور هو الذى يمكنه بلا متاعب أن يتعرف على كل' التكدر الضخم لما مر به من اختبارات ، ومن انفعالات ومواقف ، وجهود ومعارك ، ومباهج وآلام ، وميول وأحقاد ، ومشاعر منحطة أو سامية ، وتضحيات أو أعمال أنانية . وفى كلمة يمكنه أن يتعرف على كل ما كون تدريجياً شخصياته المتعددة ، وميزه ، وخصصه المرة بعد الأخرى .

فلو عرف الانسان العادى ذلك - حتى ولو فى صورة ومضة برق - فان هذا البرق كفىل بأن يصعقه ! فان لديه ما يكفيه من ائقال الحاضر بكل أخطائه ومشاغله . فكيف يتحمل بالإضافة الى ذلك آلام الأيام الماضية ، وما ارتكبه من حماقات ومن تصرفات وضيعة ، ومن شهوات حيوانية كانت تدفعه ، ومن الملل الذى يتجاوز كل قياس عندما كان فى حيوانه البدائية . فهل التأسى على التجسيدات الممتازة يعادل ذكريات التجسيدات الاجرامية ؟

والنسيان يؤدى لحسن الحظ الى تهدئة أحقاد الماضى وأطماعه العقيمة ، ويرضى بقدر معتدل الأغلل التى تقيد أكثر مما ينبغى الكائنات بعضها ببعض الآخر ، وتحد من تحركاتها فى نفس الميدان . فكل تذكر للماضى لن يترتب عليه سوى اعاقا الكائن فى جهاده الحاضر ...

وفي النهاية فان الجهل بالمستقبل أمر لا غنى عنه لأسباب اقصى مما تقدم ، وأدعى الى هدوء النفس في الأوجه الدنيا لتطور وعيها . ويعتقد الجموع أن هذا الجهل بالمستقبل نقمة كبرى ، وفي الواقع ان الجموع العادية ، أو المنحطة متأقلمة مع ظروف الحياة الراهنة . ومتكيفة مع نزعاتها السفلى ، ورغباتها الهزيلة ، ومع متعتها القصيرة ، وأيضاً مع موكبها الطويل في المآسى .

وحتى عندما تشعر باختلاجات الفن فانها لا تفلح في أن تسمو بها الى ادراك عالم أسمى ومشاهدته . وهي تجد أنه من الطبيعي جداً - لحسن الحظ - أن تحيا في عالم للمشارك وللآلام . وبفضل جهلها فانها لا تثور عبثاً ضد ما لا يمكن درؤه . وتجد من الأمور المألوفة - بفضل عنابة الله - أن ترى نشاطها يكاد يضيع برمته في البحث عن لقمة العيش ، أو في النضال ضد عناصر البغضاء .

وهكذا فان مشاغلها تكون من طراز منخفض وتعيش كما هي الحال في الاطار الذي خلقت فيه ، ولا ترى بديلاً آخر لجهدا الحاضر ، وليس بمقدورها أن تتحمل بديلاً آخر من جهد يسمو على الانسان ، ولا حدود له .

وحتى بالنسبة للصفوة المختارة فان الجهل بحياتها المستقبلية أمر خيّر ، فانها بدون هذا الجهل كانت ستتضاعف آلامها في حياتها الحاضرة . وكم كانت ستكون مأساتها عندما تدرك الأثر الهزيل في المستقبل لما يبذل في الحاضر من جهد ضخم ، وانتفاء الجدوى مستقبلاً - بحسب الظاهر - من آلام الحاضر . وعندما تدرك أية مأساة تحققت في مجرى التطور الانساني لغاية الآن : فالجاذبية المفرطة للجمال الأتشى ، كالعبقرية المفرطة للمفكر ، كلاهما مرتبطان بتكوين عضوى واهن ، وبوظائف دنيا ومنفرة ، ناهيك برواسبها وبأمراضها .

وللاستسلام لكل هذا البؤس يلزم ألا تكون لدى الانسان أية فكرة عن وجود عالم للنور وللحب أسمى من عالمنا ، وذلك رغم أن بعض الأشخاص من الصفوة المختارة لديهم الإلهام بوجود ذلك العالم . وهذا الإلهام لا يعد مع ذلك ميزة لهم بالنظر الى الموقف الراهن من تطور الانسان . وان حزن الأشخاص الممتازين امتيازاً حقيقياً ليس له من سبب آخر سوى هذه الانطلاقة غير الواعية للاحاساس بعالم جميل أكثر مما ينبغي ، لكنه يبدو بعيداً كما لو كان يمثل حلماً خرافياً وعابثاً ... لكنهم وهم في مواجهة الحقيقة الملموسة لا يتبقى لهم من تلك الرؤية التي تسمو عن الانسان العادي سوى تشبيط الهمة ، واحتقار الأشياء الحاضرة ، والقاء ظلال الكتابة على كل حياتهم .

وهكذا ترى أن هذا الجهل الذى يحيط بالكائن من ناحية موقفه الراهن ، وماضيه ، ومستقبله ، لا ينبغي أن يدعونا الى استخلاص نتيجة تشاؤمية ، لأن هذا الجهل يكون جزءاً لا يتجزأ من الآلام التى لا يمكن منعها ، لكنها لازمة ومثمرة .

الا أن الجهل فى فلسفتنا أمر عابر بالضرورة ، ومرتبطة بالأوجه الدنيا للتطور . وهو فى جانب منه قابل للتخفيف أو للتوقف الوقت ، فى نطاق محدود خلال نفس مجرى التطور ، وسيترك مكانه يوماً للمعرفة الكاملة والتامة .

واذا كان الاندماج فى الجسد يتضمن قيوداً فى اتجاه معين ، كما يبين من كل شيء ، وتحديداً للفردية الواعية ، فإنه يبدو واضحاً أن الانفصال عن الجسد يكون مصحوباً باتساع حدود تلك الفردية . فالكائن يمكنه عند ذلك أن يتفهم ما يعنيه فى النطاق الذى يسمح به وعيه المكتسب عن طريق التطور وهو ما كان يفتل منه عندما كان محكوماً بحدود المخ . وهذا هو ما يحدث جزئياً عند استخدام الملكات وراء الروحية ، وهو ما يحدث لسبب أقوى عند الموت (١) .

تعليق

هذه هى بعض جوانب فلسفة جوستاف جيلى عن التطور من اللاشعور الى الشعور ، وهى فلسفة أصيلة وتعتمد على حقائق وضعية كثيرة وتفسر العديد من الفاز الوجود التى صادفها جيلى فى حياته العادية ، كما صادفها فى بحوثه فى الظواهر الواسطية بكافة أنواعها الفيزيائية والعقلية داخل «المعهد الدولى لما وراء الروح» بباريس الذى كان مديره منذ تأسيسه الى أن توفى جيلى فى حادثة سقوط طائرة فى وارسو سنة ١٩٢٥ (٢) .

وهى الى ذلك تعطينا تعليلاً يتعدى تماماً الحصول على افضل منه عن مصدر الإدراك خارج الحواس ، وتحديداً يتعدى الحصول على انسبه منه لحقيقة الصلة بين اللاشعور والشعور ، ولوضع كل منهما من تطور ملكات الانسان ، ولصلة ذلك كله بالعودة المحتملة للتجسد الأرضى مرات ومرات .

كما تساعد هذه الفلسفة على وضع الانسان فى موضعه الصحيح من الكون بوصفه كائناً روحياً ديناميكياً لا ينتمى تطوره نحو الأمام الى

(١) المرجع السابق ص ٢١٦ - ٢٢١ ، وراجع للمزيد ما ورد فى « الفصل » الجزء الثانى ص ٢٩٤ - ٢٩٦ .

(٢) راجع ما ورد بهذا الشأن فى « الفصل » الجزء الثانى ص ٣٥٧ و ٣٤٩ .

لية الفرائز بقدر ما ينتمى الى حسن استخدامه للمكاته ومواهبه العقلية ، ما قد يبذله من جهد فى سبيل تنميتها وتوسيع دائرة نشاطها ، عن طريق النضال الخلقى الحكيم . ومحور هذا كله هو اقتناعه بخلود لانسان . وباحتفاظه بشخصيته ، وبكل مكاسبه العقلية والعاطفية وهو فى طريق تطوره الهادىء من اللاشعور الى الشعور ، الى ان يكون نائنا راقباً جديراً بمكانه السامى فى الطبيعة ، ومتمتعاً بقدر وافر من السعادة لا يتاح له الآن سوى شطر ضئيل جداً من هذا القدر .

فهى فلسفة من التفاؤل العلمى بمصير الانسانية ، ومن التفاؤل الذى يتجاوز كل حدود ، ما دام تطور الانسان نحو الأفضل يتجاوز بدوره كل حدود تصورنا الراهنة . وهى بالتالى فلسفة تقع على النقيض من اية فلسفة مادية بوجه عام ، ومن اية فلسفة تشاؤمية بوجه خاص . ولذا فان جبلى جعل مناقشة فلسفة شوبنهاور ودحضها يقع فى الأساس من هذه الفلسفة الروحية المتفاعلة المترابطة مع المنهج العلمى بمقدار ترابطها مع منهج البحث فيما وراء الطبيعة كما قال .

وهو يصل فى تفاؤله الى حد الاعتقاد بأن الانسان حتى عندما يتكامل فى تطوره ، وتصبح ملكاته اللاشعورية ملكات شعورية لا يتلاشى فى الوعى الكونى العام ، ولا يفقد نفسه وملكاته فيه ، بل يظل محتفظاً بمكاسبه العقلية والروحية ويظل طافياً فى هذا الوعى العام كما تطفو قطع الجليد على مياه المحيط .

وهناك نقطة فى هذه الفلسفة لا تثير الآن أى نقاش فى دوائر الباحثين ، وهى ان الانسان الراهن لا يمثل تجسداً تاماً لكل عناصر وعيه ، أى لكل عناصر تكوينه الشعورى واللاشعورى ، بل انه يمثل فحسب تجسداً عارضاً لجانب يتفاوت فى مداه من هذا الوعى الذى يعمل خلال المنح ، حين يظل باقيه - الى مدى أو الى آخر - خامداً خارج اطار المنح والجهاز العصبى للانسان .

ومقتضى هذا القول - عند المقتنعين بدوام حياة الانسان بعد الموت كنتيجة تفرض نفسها فرضاً تأسيساً على بينات لا تحصى توصل اليها أسلوب التحقيق الوضعى - ان الانسان يكون بعد تخليه عن جسده الترابى بفترة تتفاوت فى مداها أفضل مما كان قبل هذا التخلّى ، من الناحيتين العقلية والوجدانية .

وهذا التحول نحو الأفضل يجيء نتيجة زوال الحاجز القديم بين الشعور واللاشعور ، والذى كان من صنع الجسد المادى الخاضع لهيمنة المنح والجهاز العصبى ، وهما جهازان بالغاً الضعف بالمقارنة بالعقل والجهاز

الأثيرى ، هذا حتى اذا صرفنا النظر عن الامراض الجثمانية التى قد تصيب المخ والجهاز العصبى من شتى المصادر وأولها الشيفوخوخة ، وكل أمراض الدورة الدموية أيضاً ، بالإضافة الى الأمراض التى تصيب المخ والأعصاب بصفة مباشرة .

ولذا تجد أن الروحيين المطلعين يتحدثون كثيراً عما يسمونه « ذواتنا العظمى » greater selves التى نحصل عليها عن طريق « عملية الموت » أو بالأدق عن طريق عملية التحول من طريق الموت أى مغادرة المعتقل الرهيب الذى يعتقل جانباً هاماً من شعورنا وبالتالي يعطل الاستخدام الكامل لحواسنا وملكاتنا الفطرية ، ألا وهو الجسد المادى بكل ما يتحكم فيه من عناصر الضعف المتوارثة أو المكتسبة .

و « ذواتنا العظمى » ، أو بالأدق ذواتنا التى تسير سيراً حثيثاً وإن كان بطيئاً نحو النمو والثراء فى العقل والوجدان ، عن طريق العلم الصادق والإيمان النقى هى موضوع فلسفة النفس فى علم الروح الحديث ، كما هى موضوع فلسفة الروح فى علم النفس الحديث . ولا تعجب لما أقول ، فإن علم الروح هو الوارث الشرعى لعلم النفس بمفهومه القديم ، وقد سلم تماماً بحقيقة هذه « الذات العظمى » حتى لقد أضحت فيه الآن بمقام البديهيات التى حاول الدكتور جيللى تأصيلها علمياً ، كما اتجه إليها آخرون كبار من قبله ومن بعده ، ومن أكثرهم اطلاعاً ، وأعمقهم مستوى .

وقد اختلف أكبر علماء النفس مثل مكدوجال ، وآدلر ، وبونج ، خلافات جوهرية عند محاولة وضع الحد الفاصل بين الشعور واللاشعور ، وبالتالي عند تعيين دور كل منهما فى سلوك الإنسان واتجاهات مناشطه المختلفة .

ويبدو أن العلم لن ينجح فى هذا التحديد فى المستقبل القريب ، وذلك بالنظر لتداخل العقلين الواعى والباطن تداخلاً تاماً فى نشاطهما ناهيك بتداخل دور العقل الأسمى معهما فى أداء هذه المناشط . وإن اختلاط عناصر العقل المختلفة فيما بينها هو أشبه ما يكون بماء البحيرة المتحركة التى تتداخل مياهها على الدوام : ما يوجد منها فى القاع ، مع ما يوجد منها فى السطح ، مع ما يوجد منها بين القاع والسطح ، بسبب نشاط أى عامل يؤدى الى تحريك المياه ، ومنها مثلاً حركة الهواء ، والتيارات المائية التى تجرى فيها ، ناهيك بالنشاط الملاحى فيها .

وعندما يتجمد جزء من ماء البحيرة بسبب حلول فصل الشتاء من المحال تعيين مصدر هذا الجزء المتجمد فى مائها رغم أن الجليد يطفو على

السطح ، ويكون الجزء الأكبر منه (حوالى تسعة أعشاره) تحت السطح . ولكن مصدر هذا الجليد عبارة عن مياه مختلطة ومتداخلة معاً قادمة من كل مستوى من أعماق مياه البحيرة .

وعملية تجمد جزء من ماء البحيرة قادم من أعماق متفاوتة لكى يطفو وحده على السطح هو - فى تقديرى - أشبه شئ بتجمد جزء من ومى الانسان قادم من أعماق متفاوتة من وعيه المتوارث والمكتسب ، لكى يطفو وحده على السطح العاقل فى جانبه الأكبر ، ويظل أغلبه معزولاً عن باقى ماء البحيرة الذى لم يتجمد كله ، ولكنه يظل فى نفس الوقت غارقاً فيها ، حتى يدوب هذا الجليد فيعود من جديد للاختلاط بباقى ماء البحيرة . وعملية ذوبان الجليد يقابلها فى الانسان انفصال العقل عن المخ ، بالوفاة ، فعندئذ تعود كل عناصر هذا العقل الى الاندماج - بعضها فى البعض الآخر من جديد - داخل اطار الشخصية الجديدة التى يصير اليها الومى بعد الوفاة ، ويظل عليها . وهو مع ذلك يظل فى تفاعل دؤوب ، وعمل متواصل الى أن يحل وقت عودة جانب آخر من ماء البحيرة للتجمد جزئياً من جديد .

وكل انسان هو هذه البحيرة الصغيرة برمتها ، وليس هو مجرد قطعة الجليد المتجمدة - الى وقت ما - من هذه البحيرة . وكل بحيرة هى عبارة عن قطرة ماء صغيرة فى محيط لا يعرف العلم له حدوداً ، ولا إبعاداً هو محيط الحياة الكونية نفسها . وكل قطرة ماء مآلها فى النهاية الأخيرة الى الاندماج فى هذا المحيط الأعظم عندما تصبح القطرة جديرة بالاندماج فى المحيط . وعندئذ يحصل صاحبها على « النرفانا » أو السعادة الأزلية التى لا تمكر صفوها تجسيدات ترابية سعيدة أو شقية ، متقاربة أو متباعدة ، وذلك لأن السعادة الخالصة عند تجسد جانب من الومى فى التراب محض سراب ، وان وجدت فهى مقيدة بأغلال ومخاوف عديدة تنبع من طبيعة التجسد الترابى نفسه .

وهكذا يبدو تماماً أن قضية مصير الانسان أخطر بكثير من أن تكون قضية وجود مقيد محدود مع انتماء بالوراثة الى اعتقاد وطقوس معينة تلقى به الى جحيم لا حدود له ، وبلا مقدمات واضحة معينة وبلا منطق مقبول عادل . أو انتماء الى اعتقاد وطقوس أخرى تلقى به الى جنات لا نهاية لها ، وأيضاً بلا مقدمات واضحة معينة ، وبلا منطق مقبول عادل . فقضية مصير الانسان تصبح على هذا النحو هى قضية دوام ، مع تطور . وتطور بعيد المدى ، عميق الأثر ، لا يحدث جزافاً ، بل تلعب فيه إرادة الانسان دوراً يتعلم إهداره تماماً . وهو قبل كل اعتبار آخر دور روحى وأخلاقى لا يعصى على الفهم . والتبرير . والتقدير .

وعن طريق هذه العملية التى تتكرر عن طريق تكرار الميلاد والوفاء ، كما يتكرر تجمد ماء البحيرة عن طريق تعاقب الحر والبرد . يحدث انمو المطلوب فى عناصر الوعى المختلفة وتطورها ، واندماجها معاً فى وعى واحد متناسق ، متطور على الأمد البعيد ، مخصص لأدار رسالة فى مستوى معين من مستويات الوجود أسمى بكثير من مستوى نتباطه الراهن عندما يتجسد جانب منه ، أو بالأدق عندما يعتقل جانب منه فحسب للعمل فى اطار التكوين العضوى المكتسب والمتوارث للمخ ، وعن طريق هذا التكوين العضوى فحسب .

وهذه الاعتبارات تجعل من أشق ما يمكن محاولة وضع حد فاصل بين نشاط الشعور واللاشعور من جهة ، ونشاط العقل الأسمى والأسفل من جهة أخرى ، فالمشكلة ليست هينة بالمرة . وهى كالمشكلة التى يقابلها جميع الباحثين فى سلوك الانسان عندما يحاولون رسم حدود فاصلة بين ما يمت من عناصر السلوك الى الاكتساب ، وما يمت منها الى الفطرة .

ورغم تقدم الدراسات فى « علم الانسان » و « علم النماذج الحيوية » Biotypologi تقدم نسبياً ، لا يزال من المحال رسم حد فاصل بين عناصر الإكتساب وعناصر الفطرة ، بل لا يزال - حتى هذه الساعة - من المحال وضع تعريف دقيق لمعنى الفطرة ومعنى الإكتساب . ولكن الأمر المحقق الوحيد هو أن طبع الانسان لا يمكن أن يكون محض فطرة ولا محض اكتساب ، لأن الشخصية الانسانية او الفردية قابلة للتحول ، وللسيولة ، وللتطور بتأثير الزمن والوسط والظروف .

« فالطبع Caractère فى النطاق النفسى يمثل ما تمثله البنية أو السجية tempérament فى نطاق وظائف الأعضاء . ورغم التسليم ببقاء الميول الفطرية فان ردود الفعل الخارجية تظل متغيرة . فالانسان بنفس طبعه الشبائى يحوز عادات مكتسبة تحت تأثير العوامل الخارجية قابلة لأن تدعم ميوله الفطرية ، أو لأن تنال منها منالاً قوياً أو ضعيفاً .

وكما يقول بعض العلماء أن التسليم بأن الطبع محض اكتساب وبالتالي متكيف مع الوسط معناه تحديد عدد الطباع بعدد الأوساط ، والخلط بين الطبع الانسانى وسيكولوجية الحيوانات العديمة الفقرات . فانه فحسب بفضل الفارق الموجود بين الطبع والشخصية يمكن الوصول الى حقيقتين تبدوان متعارضتين فى الظاهر : هما تحقيق شخصية الانسان بذاتها ، والتغير المستمر للروح الانسانية ، هذا التغير الذى عبر عنه تعبيراً شعرياً نواي Noilles بقوله « لن تكون لنا أبداً الروح التى لنا فى هذه الليلة » .

هذا عن الطبع الفطرى للإنسان ، أما عن العناصر البيولوجية المرتبطة به فهى تفسر الى معنى نسبى يتحدد وفقاً لظاهرة السلوك الانسانى المطلوب إخضاعها للدراسة ، لأنها عبارة عن علاقة بين الذات (أى الوعى بكل عناصره المتجسدة وغير المتجسدة) وبين عدة عوامل حيوية ليست غريبة عنها ، مرتبطة بها من كل جانب .

وتتوقف هذه العلاقة على طبيعة هذه العوامل وما يتولد عن تفاعل هذه وتلك من ظواهر شتى . وقد تشعبت الآراء فى شأن تحديد هذه العلاقة : فمثلاً يعطى بعض العلماء قيمة خاصة للعوامل البيولوجية فى تفسير السلوك الانسانى حين يعتبرها البعض الآخر مجرد وسيلة لإبراز الصفات الفطرية التى تلقاها الفرد عن طريق الوراثة (١) .

ويمكن أن يضاف اليها الآن - فى اطمئنان كاف - التأثيرات التى تلقاها عن طريق تجسدهاته السابقة ، وظروف هذه التجسدهات وهى لا يمكن أن تنتهى عند حد فى تعددها وتنوعها . وهكذا يمكن بسهولة الاتفاق مع الدكتور جيلى فى أن اختبارات الشعور تتحول الى اللاشعور ، وأن ذكريات اللاشعور تصبح مع الوقت الطويل ملكات ومواهب يقظة فى الشعور نفسه .

عن موقف برجسون واينشتين

وفى هذا الشأن يتساءل برجسون الذى هو فيلسوف وضعى وعالم نفسى أيضاً قائلاً : « ماذا عسانا أن نكون فى الواقع ، أو ماذا عسى أن يكون طبعنا ان لم يكن تلك الحصيلة التى تجمعت من تاريخ حياتنا السابقة ، منذ ولادتنا حتى الآن ، ان لم نقل قبل ولادتنا ، ما دمنا نحمل معنا ميولاً وراثية ، أو استعدادات سابقة على الولادة ... »

صحیح اننا لا نفكر الا بجزء ضئيل من ماضينا ، ولكننا نرغب ، ونريد ، ونعمل ، بماضينا كله مع ما ينطوى عليه من اتجاه أصلى قد اتخذته نفوسنا منذ البداية . واذن فان من شأن ماضينا أن ينكشف لنا بأكمله من خلال قوته الدافعة على شكل ميل أو اتجاه ، ولو أن جانباً ضئيلاً منه فقط هو الذى يستحيل الى قصور عقلى » .

ثم يقول ان من شأن الماضى أن يظل حياً باقياً فى الحاضر ، وأن من المحال على الشعور أن يمر بنفس الحالة مرتين ، وذلك لانه مهما تكن الظروف متشابهة ، أو مهما يكن الملابسات واحدة ، فانها لا تؤثر مطلقاً

(١) للمزيد راجع مؤلفنا فى « مبادئ علم الاجرام » طبعة الثالثة ١٩٧٤

مس ١٦١ - ١٩٧ ، والمراجع المشار اليها فيه .

في شخصية واحدة بعينها ، ما دامت تعرض لها في لحظة جديدة من لحظات تاريخها .

ولما كانت شخصيتنا في تكون مستمر لأنها تبني ذاتها في كل لحظة ، مستعينة بما تجمع لديها من تجارب فان شخصيتنا في تغير دائم دون أدنى توقف أو انقطاع . وهذا هو السبب في أنه لا يمكن أن تتكرر في أعماق شعورنا حالة نفسية واحدة ، حتى ولو بدأ لنا لأول وهلة أننا بازاء ظاهرة واحدة بعينها ... » (١) .

وهكذا يتحدث برجسون ليس فقط عن دور الوعي وكيف أنه « لا يعمل إلا بجزء ضئيل من ماضينا ، ولكننا نرغب ونريد ونعمل بماضينا كله » ، كما يتحدث أيضاً عن أنفسنا بوصفنا الحصلة التي تجمعت من تاريخ حياتنا السابقة منذ ولادتنا حتى الآن ، أن لم نقل قبل ولادتنا ما دمنا نحمل معنا « ميولاً ورائية أو استعدادات سابقة على الولادة » . وهكذا نرى برجسون وقد اقترب اقترباً واضحاً من جيل في الجواهر والمضمون .

كما ذهب برجسون الى أن « المذاهب الروحية كانت على حق في استماعها الى الشعور عندما كان الشعور يؤكد الحرية الانسانية لكن الغفل ما زال موجوداً هنا ليقول ان السبب يحدد نتيجته ، وان كل شيء معاد ، وأن كل شيء موجود من قبل . وقد كانت هذه المذاهب الروحية على حق عندما آمنت بوجود شخصية فردية مطلقة ، وباستقلال الفرد تجاه المادة » ...

* * *

وإذا تقبلنا هذا النظر وهو أن جميع اختباراتنا الماضية لا تزال دفيئة في اللاشعور فانه يصبح مفهوماً أمر الكثير من الاحلام التي يتعذر تحليلها بالاختبارات التي مرت بنا في حياتنا الراهنة وحدها . ذلك أن اللاشعور يمثل الجانب الأعماق والأهم من الوعي ، والوعي ملازم للروح وهي لا تعرف فواصل الزمان والمكان ، لأن الروح خالدة بطبيعتها . ولأنها تمثل قسماً باهتاً من العقل الأعظم أو من الروح العظمى .

ومن ثم يكون من المفهوم احتمال قدرة اللاشعور على رؤية بعض أحداث المستقبل رؤية صحيحة ولو على نحو ما وفي أحوال نادرة . كما يكون من المفهوم أيضاً احتمال قدرة اللاشعور على رؤية بعض أحداث الماضي رؤية صحيحة ولو على نحو ما ، وفي أحوال نادرة . وذلك كله

(١) عن الديكود زكريا ابراهيم في « مشكلة الحياة » ١٩٧١ س ٣١٢ ، ٣١٣ .

ما دام أن المستقبل لا يعدو أن يكون - بحسب تعبير أينشتين - عبارة عن ماضٍ آتٍ ، وأن الماضي لا يعدو أن يكون مجرد مستقبل قد فات ! !

وهذا النظر كله لا يكون متصوراً ومفهوماً إلا في ظل فهم رباعى لأبعاد الكون تتداخل فيه على نحو أو آخر أحاسيس الزمان بأحاسيس المكان لكى تحل محل هذه وتلك أحاسيس « الحالة » . ولذا قال أينشتين « إذا كانت نظرتى عن الكون صحيحة فلا بد أن توجد قوى أدراك رباعية الأبعاد » (١) . وهذا هو ما يتحقق بصورة جزئية في بعض حالات النوم ، وفي بعض حالات النيبوبة المغناطيسية ، والروحية . وفيها كلها قد ينشط اللاشعور الى استعراض بعض أحداث الماضي القريب أو البعيد للروح .

ومن ذلك مثلاً تنقل احساس أحد النائمين من الشعور بأنه ذو نفوذ وسلطان ، الى متسول يقف على باب دار ، الى مفامر يجتاز الأدغال حيث يفتاله أحد الأشخاص ، أو يفترسه أحد الوحوش ، الى بحثار يجوب أعالي البحار . . . فمن الجائز علمياً الآن أن يكون هذا الشخص قد مر باختبار حقيقى أو آخر من هذه الاختبارات في أحد تجسدهاته السابقة ، بنير أن ننفى دور الرقبات المكبوتة ، ولدماى المعانى ، وقدرة اللاشعور على إعطاء رموز متنوعة ، أو أشكال عقلية متباينة . فكل تفسير منها لا ينفى الآخر ، وكل هذه التفسيرات مجتمعة لا تنفى دور الحالة الصحية والهضمية ، واختبارات الأمس القريب ، لأن المطلوب هو الوصول الى تفسير عام شامل يغطى جميع الأحلام العادبة والشاذة ، فان فى الأحلام أيضاً ما هو عادى وما هو شاذ كما هو الشأن فى كل ظواهر الشعور . واللاشعور (٢) .

تساؤلات أخرى حتمية

ومتى ثبت أن حياة الانسان الراهن تمثل تجسداً عارضاً جزئياً لجانب فحسب من وعيه ، فان هذا الثبوت يجر وجوباً الى التساؤل عن مصير باقى جوانب الوعي . ولماذا يتجسد مؤقتاً جانب منه دون آخر ؟ وإذا كان التجسد المؤقت ضرورياً لنمو هذا الجانب المتجسد من الوعي فلماذا لا يكون لازماً لنمو باقى جوانبه ؟ وكيف يتأتى أن يحدث التناسق المرجو بين جوانب الوعي المختلفة إذا كان بعضها قد أتاحت له فرصة للنمو وللصقل لم تتح لباقى جوانبه ؟ ! .

(١) راجع ما ورد فى « الفصل » . الجزء الثانى من ٢٤٥ - ٢٧٠ .

(٢) ومن الطريف أنه ورد فى ورقة البردى « انايا » التى يرجع الى سنة ٢٢٠ ،

قبل الميلاد هذه العبارة وهى « ان الانسان لا يذكر حيوانه السابعة الا فى الحلم أحيانا أو كفكرة مربطة بحادثة سابعة » . وراجع ما سبق من « موقف علماء المصريين من الاعتماد فى العودة للتجسد » .

ثم ان الألم أمر لا يبد منه لسو الوعى . وهذه أيضا بديهية مسلم بها فلسفياً منذ أقدم الأزمان . والألم فى مستوى المادة وفير غزير ، وفى مستوى ما وراء المادة أقل غزارة بكثير فى الوضع المألوف للأمور . وذلك بالنسبة للإنسان العادى أو المجرد abstain الذى توضع له أقيسة علم النفس ، والطب ، والطب النفسى ، بل واحكام التشريع الوضعى أيضا

وكل هذه الاعتبارات مجتمعة تفرض نفسها فرضاً على أن ثثار بمغرفة العقل المنقّب فى مصير الإنسان ، وفى احتمالات مستقبله القريب والبعيد ، والفكر ماضيه القريب والبعيد وإذا ارتبطت هذه الاعتبارات بالافتناع بدوام الحياة بعد الموت كحقيقة وضعية ، فإنها تجعل احتمال العودة للتجسد أمراً غير مفتقر الى أسانيد فلسفية ووضعية وطيدة وذلك حتى اذا تركنا جانباً الاستشهاد بفلسفة الفراعنة والأشريق وبالأسانيد والنصوص المنزلة وبمعتقدات الشرق الأقصى برمته وبالهامات كبار الفلاسفة والمفكرين .

لذا أضيف الى ما تقدم التحقيقات العلمية الدقيقة التى مرت بنا فى الفصل السابق والتى جرت باتباع عدة سبل ، وفى عدة بلاد ، وعلى مدى سنين طويلة ، وما تكشف عنه من نتائج ايجابية صارخة فى كثير من الأحيان لتبين لنا تماماً أن المعارضة المرتجلة لم تعد تمثل موقفاً علمياً سليماً ناهيك بآراء الأرواح المراسلة الراقية التى يتعلم تماماً اهدارها تماماً فى هذا المقام أو فى مقام الفلسفة الروحية بوجه عام .

فنحن اذا وضعنا فى الاعتبار ، كل ذلك ، لتبين لنا تماماً لماذا اتجه جمهور علماء الروحية العلمية اتجاهها واضحا وصريحا نحو القول بأن مبدأ العودة للتجسد - رغم غرابته المقرطة للإنسان العرعى أو الغربى العادى - مبدأ لا يجانبى الواقع ، ولا يتعارض مع تعاليم الاعتقاد ، أو الفلسفة ، أو العلم الوضعى ، متى أحسننا الفهم ، وكنا مخلصين فى محاولة تقصى الحقائق فى هذه الأمور الخطيرة التى أصبحت تلقى عنايتة متزايدة من جميع المنقبين فى حقيقة موضع الإنسان من هذا الكون غير المحدود ، بعد طول مقاومة عنيفة بلا أساس علمى ، لو بعد طول سبات عميق بلا هدف ولا جدوى .

بقيت كلمة من هذا التعليق من جهل الإنسان بماضيه وبمستقبله . أو بالأدق من نسيانه لماضيه وعجزه عن تصرف خطى حياته المستقبلية فى مستوى المادة ، ثم فى مستوى الروح ، فإن هذا الجهل يخدم تطوّر الإنسان خطمات جليلة كما لاحظ بحق جوستاف جيلى ، ويكسب الإنسان هدوماً فى حاضره وأطمئناناً لمستقبله ، فما أعمس حاضره الإنسان لو عرف

ما يخفيه عنه المستقبل من أحداث سعيدة ، أو سيئة لابد أن تتداخل
معاً كما هي الحال دائماً .

* * *

واحتمالات نمو أو ثراء ذاتنا العظمى لا تقف عند حد ، إذا
ما احسننا اختيار طريق تطورنا نحو الأمام . فمن يحسن اختيار طريقه
يصل الى هدفه في سر وبسرعة ، أما من تنكب طريق الصواب فعليه أن
يعانى بسبب سوء اختياره الكثير من الأحوال والمتاعب قبل أن يصل
الى هدفه ، الذى قد لا يصل اليه أبداً ، ما لم يغير من أساسه الطريق
الذى اختاره لنفسه .

والإنسان لا يحسن تخير طريق تطوره إلا إذا عرف أولاً كيف يحول
ميوله القوية نحو الأمور المادية الى ميول أخرى قوية نحو الأمور
الروحية . وهذا التحول لا يمكن أن يجيء بغتة ، بل هو مهمة التطور
الطويل ، والفهم الأمين لرسالة العيش في مستوى المادة لأعوام قد تقصر
وقد تطول طبقاً لتخطيط طبيعى تمتد جذوره الى ماضينا السحيق ،
وترتفع أغصانه الى مستقبلنا البعيد .

وهذا كله يتطلب الارتباط بمفاهيم صحيحة عن علاقتنا بالكون .
وحيثما نكون ارتباطاتنا وتطلعاتنا تكون أرواحنا أيضاً ، ولذا قال
سوينبرج بحق أن « حب الإنسان هو الذى يصنع له مسكنه » فخطوط
ماضينا ، ومعها ارتباطاتنا وتطلعاتنا الحاضرة ، هى التى تصنع طريق
تطورنا من حياة المادة فى كل هوانها الى حياة الروح فى كل مجدها
الذى يفوق بمراحل كثيرة قدرة تصوراتنا الراهنة .

وهى التى تحدد لنا أيضاً فترات بقائنا فى الأرض ، أو فى الأثير
حيث قد تطول فترة الإقامة هناك فى المرة الواحدة لبضعة أيام ، أو سنين ،
أو قرون ، أو أكثر . ولا قيمة لذلك لأن الزمن لا وجود له فيما وراء
المادة ، وكل ما يلزم هو أن تهضم الروح فى كل إقامة لها اختبارات
ماضيها السحيق ، وتستعد لتقبل اختبارات مستقبلها ، وذلك كله طبقاً
لنواميس طبيعية للروح مفرطة فى حكمتها وفى رحمتها للإنسان . وهى
نواميس لا تتأثر بزمان ولا بمكان كما هو الشأن فى كل النواميس الطبيعية .
كما لا تتأثر أيضاً بأى انتماء ، أو رباء ، أو تسليم ، أو انكار ...

* * *

وتمة تساؤل آخر هنا . وهو أنه إذا كان تفسير كل هذه الظواهر
المتلاحقة التى ننتمى الى فصيلة الظواهر فوق المألوفة ينبغى أن ينتهى

الى قبول العودة للتجسد كمبدأ طبيعي . فما الذى يدعو البعض الى تجاهل هذا التفسير المناسب او المكابرة فيه لغاية الآن ؟ !

كان من الممكن ان يتجه العالم الوضعى غير هذا الاتجاه وبحاول بكل السبل الوصول الى تعليل آخر ، لو كان التعليل بالعودة للتجسد لا يتواءم مع ما حصل الانسان عليه من معطيات اخرى متنوعة عن حقائق الوجود المختلفة المتصلة بالوعى الانسانى ، وبالتطور وبالمادة . . . وبوجه عام بالمبادئ العامة فى الطبيعة الانسانية ، وفى البيولوجيا ، وفى السيكلوجيا . ولكننا راينا ان التعليل بالعودة للتجسد يبدو لغاية الآن اكثرها التثاماً مع هذه المعطيات فى حالتها الراهنة ، ناهيك بمبادئ الفلسفة العامة ، والعقائد المقارنة منذ اقدم العصور لغاية الآن ، على ما وضحناه فى مواضعه فى المباحث السابقة .

ومع ذلك فقد تردد بعض العلماء فى قبول التعليل بالعودة للتجسد ، ولا يزال يتردد بسبب الارتباط المسبق برفض هذا التعليل ، وان كان العدد الاكبر منهم أخذ يتحول تدريجياً اليه بسبب تدفق الوقائع الصارخة من جهة ، وبسبب التثامها الصارخ من جهة اخرى مع المعطيات العلمية المتنوعة التى سبق التعرض لها ، الى حد اننا نتوقع انه لن يمضى اكثر من بضع عشرات من السنين الا وقد أدرج الاعتقاد بالعودة للتجسد نهائياً بين هذه المعطيات نفسها .

ومما قد يساعد على ذلك ايضا ارتباط هذا التعليل بقانون خلقى وفلسفى معروف وهو قانون « الكارما » او ارتباط النتائج بأسبابها ارتباطاً محتوماً بحكم قانون العلية الطبيعية ، الذى يحكم تطور المادة ، بقدر ما يحكم تطور الروح أيضاً . ولذا يتعين ان نقف وقفة كافية عند قانون الكارما هذا ، وهو موضوع البحث المقبل .

المبحث الرابع

ماذا عن قانون « الكارما »

او الجزء من جنس العمل

هناك عدة أمور لم يحسمها نهائياً بعد « علم الروح الحديث » رغم أهميتها القصوى ، فمن الأمور محل النقاش فى هذا الميدان بحث عدد مرات العودة ، والفاصل الزمنى بين كل حياة أرضية واخرى ، وما اذا كانت العودة اختيارية ام مفروضة على كل انسان كقاعدة عامة ، وبواعثها وظروفها . . وغيرها من أوجه النقاش بين المدارس الروحية

المختلفة على النحو الموجود في كل ميدان من ميادين العلوم النظرية والعملية معاً .

وتنادى التعاليم الروحية السائدة بإمكان العودة للتجسد على المستوى الأرضي ، وذلك كوسيلة تتخذها روح راقية - أحياناً - لأداء رسالة ما من الخدمة الراقية على هذا المستوى قد لا تؤدي إلا عن طريق العيش بين البشر والاختلاط بهم . وتكون الروح في هذا الشأن كإنسان راقٍ يقبل السفر إلى بلاد نائية متخلفة حضارياً ، ويقاسى أهوالاً من سوء المعاملة ومن الظروف الطبيعية القاسية في سبيل أداء رسالة علاجية نبيلة ، أو رسالة لتخفيف ويلات مجتمعه الجديد ، أو تعريفه ببعض أسباب التقدم والعرفان اللازمة له .

كما يقولون أن العودة للتجسد قد تكون - أحياناً أخرى - وسيلة للتكفير الروح المتجسدة عن أخطائها السابقة ، أي لسداد ديون الماضي بصورة ما ، أو كيما تحصل هي نفسها على مزيد من التطور والارتقاء تحت تأثير قسوة ظروف الحياة في هذا الكوكب الحزين المليء بصنوف الشقاء ، وبدوام الكفاح المرير . وبعد عندئذ يوم ميلاد الروح على هذا المستوى الأرضي من أتمس أيام حياتها ، كما يعد يوم انطلاقها من أسر هذا المستوى الكثيب هو يوم الإفراج المرتقب بعد طول الاعتقال في المنفى السحيق .

فمثلاً يجد عدد ضخم من الأرواح ومن الروحيين في نظرية العودة للتجسد أو رجعة الروح هذه تفسيراً لأمور كثيرة يتعذر تفسيرها ، تفسيراً مقبولاً بغيرها . ومنها ولادة بعض الأطفال عمياناً أو مشوهين أو عاجزين ، مع أن الله تعالى عادل ورحيم ولا يتصور أن يكون قد فرض على هؤلاء الأبرياء آلاماً رهيبه لغير ذنب جنوه ، أو لذنب اجتزره أحد آبائهم أو أجدادهم . أما مذهب العودة للتجسد فيقول أنهم قد اجتروحوا هم أنفسهم في حياة سابقة لهم ما اقتضى ولادتهم على هذا النحو للتكفير عن طريق الألم عما اجتروحوه فيما مضى .

وكذلك الشأن في تعليل كل تعاسة قد تصيب إنساناً ما ، وقد لا تبدو مسئوليته عنها واضحة في سلوك حياته الحاضرة ، فهم يقولون أن سبب تعاسته كامن في حياته أو في إحدى حيواته السابقة ، وأن هذه التعاسة تعد نتيجة محتومة لقانون الكارما Karma ، أو ارتباط النتائج ارتباطاً محتوماً بأسبابها بقدر اتصال هذا الارتباط بحياة الروح ، التي لا تتوقف ، فهذا القانون يعمل التعاسة ، كما يعمل السعادة الراهنة

على نفس النحو عملاً بناموس طبيعى معروف هو ناموس « الجزاء من جنس العمل » أو « ما تزرع إياه تحصد أيضاً » .

ماذا يقول همفريز في « الكارما »

وفي هذا الشأن يكتب كريستماس همفريز T. Christmas Humphreys قائلاً ما مضمونه أن « كارما » Karma كلمة سنسكريتية مشتقة من كلمة Kri أى جلد النبات ، وتعنى عندهم الفعل أو العمل . فالكارما لذا تعنى العمل أو الفعل ، لكن مع مرور الوقت أصبحت هذه الكلمة تنطبق على ما وصفه المفكر الألماني ليسنج Lessing بأنه أقدم فقه في العالم .

وهي من وجهة النظر المادية تعنى مجرد قانون السببية Law of causation أو ميزان السبب والنتيجة ، أو ما يطلق عليه في هذا النطاق بقانون التساوى بين الفعل ورد الفعل ، وبالتقابل بينهما . أما من وجهة النظر الروحية ، فالكارما هي قانون الجزاء الأدبي ، لبس فحسب بمفهوم أن لكل سبب نتيجة ، بل أيضاً بمفهوم أن من يحرك نشاط السبب يتحمل هو نفسه النتيجة .

وقد أطلق المعلم الروحي رادا كريشنان Radakrishnan على الكارما قانون « حفظ الطاقة المعنوية » . . . وهذا القانون ليس قانوناً هندوسياً ، ولا ثيوصوفياً ، بل هو قانون أساسي في كل فلسفة شرقية ، ونادى به القديس بولس عندما قال « أيها الأخوة ، لا تضلوا ، الله لا يثمن عليه ، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً » (١) .

وفي القرون الأولى للمسيحية كان هذا القانون يمثل اعتقاداً كنسياً في الغرب . ولكن عندما اكتشف مجمع القسطنطينية في سنة ٥٥٣ أن العودة للتجسد لا تلتئم مع النظام العجيب للتفكير الذي كان بعض الأساقفة بصدد إقامته ، لذا أعلنوا أن هذه العودة تعتبر هرطقة . ومعها القانون الآخر الذي يجعل العودة مقبولة ، وهو قانون الكارما .

وهذا القانون إما أن يكون صحيحاً ، وإما أن يكون زائفاً . والكون إما أن يكون تنظيماً ، وإما أن يكون فوضى . ومن المحال أن يكون في جانب منه محكوماً بالقانون ، وفي جانب آخر محكوماً بالصدف العسء غير العاقلة . والكارما ليست قانوناً يمكن أن يقال في شأنه « انه من الجائز أن يوجد ثمة شيء ما فيه » . فهو إما قانون موجود ، وإما

لا وجود له . فاذا كان موجوداً فان الانسان الاحمق هو ذلك الذى لا يستخدمه ، والانسان الحكيم هو ذلك الذى يدرسه ، ويعلمه بالطول وبالعرض ، ويطبقه على أصغر تفصيلات حياته اليومية .

وإذا لم يكن قانون الكارما صحيحاً ، فان الخطأ يكون خطأ ضخماً الى حد فريد اذا نظرنا الى أنه ظل ينادى به كأساس لكل الحكمة المتراكمة في العالم منذ بدأ البحث عن الحقيقة فيه ، وإذا نظرنا الى أن أحداً لم يقدم اليها قانوناً بديلاً له لتفسير ظواهر هذه الحياة الدنيا .

ولكن هذا القانون لا يمكن فهمه الا من وجهة النظر الروحية . أما اذا نظرنا اليه بوصفه قانوناً آلياً للاستحقاق والمديونية ، للأعمال الطيبة والشريرة ، فاننا نجردّه من كل قوته الحية . وإذا كان هذا القانون ينطوى على كل شيء مرتبط بالكون فانه ينبغي النظر اليه فحسب من ناحية شاملة ، وهذه هي النظرة الروحية اليه .

ان الانسان ينتمى الى مستويات مختلفة للادراك ، هي بمثابة نوافذ تضيء له طريق الفهم الصاعد الى فوق . وكما أن حارس الفنار يقيم في برج مشيد على صخرة عالية لكي يتطلع الى مستوى المصباح الذى يلقي ضوءها ليس موجهاً الى الحارس ، كذلك فان وعى الانسان عندما يتطور يكون عليه أن يتسلق من مستوى الى مستوى حتى يجد الضوء الذى بداخله ويميل اليه ، وهو ذلك الضوء الذى يشرق للأزل .

ودراء العقل ، الذى هو جهاز التفكير ، يوجد مستوى الالهام ، وملكة التأمل ، والتعرف المباشر على الحقيقة . وهذا المستوى خامد في غالبيتنا ، أو يعمل بطريقة خاملة فيعطى انعكاساً منخفضاً ، كما تفعل الفرائز . ومع ذلك فعلى كل انسان أن ينمى هذا المستوى من الالهام ... وهذا الالهام ينفع في اضاءة البصيرة بشعلات مناسبة من الفهم ، وفيما بعد فان الوعى الصاعد يبدأ في استخدامه على مستواه الخاص . وكل من اختبر هذه الشعلات الساطعة المنبعثة من قلب الأشياء سيعلم ، وسيعلم بعيداً عن كل شك ، أن هذا القانون حق .

ومن آن الى آخر ، فانه حتى على مستوى العقل عندما تثار الشكوك وتغوص الفهم ، يمكن أن ينظر الى هذا القانون بوصفه فحسب فقهاً مؤسساً على اعتبارات معقولة جميلة ، يمكن اختبارها وهى في حالة نشاط للتحقق من صحتها .

١٧
فالكارما اذاً قانون يسود جميع القوانين الطبيعية الأخرى من قانون

(م ٢٠ - في العودة للتجسد)

الجاذبية ، الى قانون « المتوسطات » . وهو ليس قانوناً أعمى ، بل انه قانون حى وعامل شأن كل شيء آخر فى الكون ...

والانسان هو الذى يصنع « كارماه » لانها نتاج افكاره . و « كل ما نحن عليه الآن هو نتاج ما فكرنا فيه من قبل » ، كما ورد فى الدهامابادا Dhammapada . فهو مؤسس على افكارنا ومصنوع منها ، فاذا كان الانسان يفكر بأفكار شريرة او يتصرف بها فان الألم يتبعه ، ولكن اذا كان الانسان يتحدث بأفكار نقيية او يتصرف بها فان السعادة تتبعه كالظل الذى لا يريد ان يفادره ابدا .

وبين ارادة العمل والعمل يوجد التفكير ، اى الفكرة التى يكون العمل هو التعبير الظاهر عنها . وبالتالى فان السيطرة على التفكير والانفعال مقدمة ضرورية لامكان السيطرة على العمل ، فمال الانسان اذا يتوقف على تفكيره ... وليس للانسان ان يشكو من القدر الذى ميد حريته ، او اصابه بضربة ظالمة .. وهكذا فان قانون الكارما قانون موضوعى بمعنى الكلمة ، وهو دواما فى خدمة الانسان ، وليس ومضة خاطفة من اله بار او منتقم . ولذا فمن غير المجدى ان يحاول الانسان ان يساومه ، او ان يستجديه ، او ان يجادله ، او ان يتحداه لانه « كما يفكر الانسان كذلك يصير » .

* * *

ان الانسان يعاقب بخطاياہ لا من أجل خطاياہ ، لان الكارما لا تثيب ولا تعاقب ، بل هى فحسب تعيد التناسق الضائع . ومن يتألم يستحق الألم ، ومن لديه سبب للتنعم يحصد ما زرعه . ولكن حتى اذا كان كل انسان يستحق آلامه ، بمعنى انه قد تسبب فيها فانه لا يوجد اى مبرر لعدم الاكتراث لآلامه من جانب من هم أوفر منه حظا . فعلى الأمد البعيد لا توجد « كارما » شخصية ، بل تصرفات الفرد هى تصرفات الجميع ، وتصرفات الجميع تؤثر فى الفرد .

وهذه « الكارمات » ، التى لا حصر لها فى اتساعها الدامى ، هى الأساس وحجر الزاوية للأخوة الانسانية بوصفها حقيقة كونية . فجميع الأشياء حسنة فى جوهرها ، والألم يعمل فى خدمة ما هو حسن . وهكذا فاننا نتعلم ، ونتحرك عن طريق آلامنا المشتركة ، بخطوات بطيئة جداً متجهين نحو تلك الحقيقة المقدسة النائية التى تتحرك نحوها الخليقة برمتها .

ومع ذلك فرغم أن كل البشر واحد في جوهرهم ، إلا أنهم - في ناههم الحالى عن المعرفة - كائنات متفرقة . ورغم أن « الكارما » تعكس في كل واحد تصرفات الآخرين ، إلا أن الانسان المتوسط يمثل « وحدة كارمية » ، فيعانى الخير والشر الناجمين عن تصرفاته الخاصة . وهذه الحقيقة تقع فى الأساس من قانون الاستحقاق ، فجميع الافعال الطيبة مستوجب الثواب لفاعلها فى تاريخ لاحق فى هذه الحياة أو فى حياة لاحقة، والسبب يحمل نتيجةه المحتومة .

ولكن الثواب والعقاب هما أحط صور التربية كما يقول حكيم صينى ، والعلة هى أن الدافع سيكون هو الخوف أو رغبة المتعة التى تحققها الافعال الطيبة . وتحديد الفكر على هذا النحو قد يخدم صاحبه كقانون أخلاقى بسيط ، لكنه لا يجلب الاستنارة المطلوبة ، التى تدفع الى تحقيق الخير لأجل الخير ولأجل التضامن الانسانى لا لأجل الثواب أو المتعة (١) .

* * *

ثم يقول همفريز لقد قال شوبنهاور Schopenhauer - الفيلسوف الالمانى - لو أن شخصا أسيويا سألته من تعريف لأوروبا لأجابته أنها ذلك الجانب من العالم الذى يقطنه خداع لا يصدق بأن الحياة الحاضرة للانسان تمثل دخوله الأول الى الحياة !

وإذا نظرنا الى العالم ككل ، فإنه ينبغى أن نقبل التساؤل قائلين : من ذا الذى لا يتقبل قانون « الكارما - العودة للميلاد » وعلى أى أساس يمكن رفضه ؟ وعلى أية حال ان من نافلة القول أن نختبر الموقف الأوروبى نحو هذا الموضوع ، مع أن غالبية المؤلفات عنه تقدم بيانات عديدة مع ثراء فى التفاصيل والاحالات ، مما يبين الى أى مدى قد انتشر الآن هذا الاعتقاد .

ومن جانب آخر فقد لاحظ أوين روتر Owen Rutter أنه لا يوجد انسان - فيما يبدو - يريد أن يتقبل فلسفة لا تنتمى اليه ، ولا يريد بالضرورة أن يقتنع بأسانيد الحقيقة لمجرد أن الرجال الأذكياء قد ائتمنوا بها خلال عصور التاريخ . ومع ذلك اذا كانت الاسانيد لا تقنع سوى القليل من الأشخاص فان العديد منهم على استعداد للأصفاء الى

(١) تلخيص من كتاب « الكارما والعودة للميلاد » ص ١٣ - ٢٩ .
Karma and Rebirth.

التفسيرات ، خصوصاً عندما تتصل هذه التفسيرات بالمفارقات والآلام ،
التي يقدم لها هذا القانون وحده تفسيراً ملتئماً مع العقل ومع الاختيار .

وفي مقدمة كتابه عن « العودة للتجسد » يقول أ. د. د. والكر
E. D. Walker انه اذا اعتنق كل العالم المتحضر عقيدة العودة
للتجسد فانه سيجد فيها اجابة شافية عن لفر سقوط الانسان
ومصيره ، ولكن العالم الغربى لا يزال مشغولاً بالغزو المادى للعالم ،
مكتوياً بنار الفلسفة المادية ، ففقد ايمانه القديم وانزلق الى اقليم
مظلم التهب فيه لهفته على الاشياء « العملية » .

كما يعالج همفريز موضوع بناء الطبع فيقول انه في ظل هذا القانون
يمكن للانسان أن يخطط لبناء طبعه في المستقبل بغير نظر الى الوقت
الذى يلزمه متبعاً الشعار الآتى : « ازرع فكراً احصد عملاً ، وازرع عملاً
احصد عادة ، وازرع عادة احصد طبعاً ، وازرع طبعاً احصد مصيراً »
وهكذا تجرى القاعدة القديمة التى تبدوا الآن صحيحة .

فهل انت مجهد من طبع يميل الى الكتابة ؟ ابحث عن سببه وابعد
هذا السبب . وهل انت تبحث عن قدرة اعظم مما تملك لتركيز العقل ؟
لا يوجد انسان بمقدوره أن يحرمك منها اذا صحت عزيمتك على أن تضع
خطة لتقدم الذات ، مع تنفيذ هذه الخطة . وعندما يتقبل انسان عملاً
الكارما ويتفهمه جزئياً فان بمقدوره أن يبدأ فوراً فى بناء طبعه ،
واضعا كل حجر بحذر مدروس ، عالماً انه يبنى نفسه للأبدية .

ولا يوجد هنا جري مندفع الى فوق والى تحت ، وتخطب بين خطة
معينة لليوم ، وأخرى للغد ، وانتفاء كل خطة لما بعد الغد ، بل يوجد
تخطيط مدروس بعناية لبناء الطبع ، كما يريد صاحبه ، وعندئذ
تصبح الروح مهندسا ، وبناءً ، ولا تضيع بعد الآن لحظة واحدة فى
اتخاذ بداءات فاشلة .

وكل ذلك يحتاج الى وقت ، ونحن يوجد وقت للصبر ، وكلاهما
لتنفيذ العمل برمته ، ولانتظار اللحظة الصحيحة المناسبة لكل عمل .
وهكذا يمتلئ الاناء ، بوضع الماء فيه نقطة بعد أخرى ، بالخير
أو بالشر . ومن جانب آخر فثمة تناسق فى تتابع الأحداث ، تنبئ
دراسته والافادة منه ...

والاخطاء لابد منها ، لكن من يريد أن يتعلم عليه أن يدفع الثمن
المطلوب ، وأن يتراجع عن الخطأ ، ثم يسير فى طريق الصواب . وسيتعلم
من أخطائه الخاصة كيف يصبح أقل انتقاداً للآخرين ، فأولئك الذين

يحتقرهم يقفون الآن في نفس الموضع الذي وقف فيه هو من قبل .
وعندما يصل الى القمم التي امامه سيرى من هم أكثر منه تطورا من
الرجال .

والأخطاء ستقع ، وسيندفع ثمنها بالقدر المناسب كما هو الشأن في
كل مقام آخر ، لأن القيم تنتمي الى العقول لا الى الأشياء ، ويقدر
ما يتطور العقل ، كذلك تتطور عنده القيم ، ومقدرته على التقييم الحكيم .
والخطيئة والألم امران ينبغي أن يعاد النظر في تقييمهما على الدوام ، وهذه
رسالة الزمن ، لأن الزمن وحده هو الذي يفصل بين أولئك الذين هم أدنى
منا في سلم التطور ، وأولئك الذين هم أعلى منا في هذا السلم .

وهكذا ينبغي أن يتكون الشأن أيضا بالنسبة للموت وللخوف من
الموت . وعندما نبدأ في النظر الى الجسد بوصفه رداء للروح ، وننظر
الى الروح أو الذات العائدة بوصفها هي أنفسنا ، فمن أين اذا يجيء الأسى
هنا الحاجة الى النوم ، أو عند الحاجة الى الراحة في غروب النهار ؟

والدرس الذي يحصله الإنسان جيذا ، لا يمكن فيما بعد أن
يشتريه غالبا . وكثيرون من أولئك الذين خسروا في غمرة الحرب كل
ما يملكون قد تعلموا من هذا الاستاذ القاسي وهو الحرب تفاهة كل ما يملكه
الإنسان عندما يدرك أنه لا يملك شيئا الا ما يكون عليه هو نفسه .

وطريق الوصول هو أبدا « الحل الوسط » ، أي طريق الاعتدال
وتفادي التطرفات ، لأن كل تقيض يؤدي الى تقيضه ، وهو ما يقتضي القول
بأن الفعل ورد الفعل متساويان ومتعارضان ... والحل الوسط يجتاز
بك - بين المتناقضات - السبيل الآمن في رفق وفي تعقل الى حد أنه
لا يصدر منك أبدا فعل يعقبه رد فعل ضار ، وعندئذ فلا حاجة بالذات
لأن تتألم من نتائج أفعالها ، لأن العمل الكامل لا يسبب ألما (١) .

« الكارما » في المفهوم الشيوصوفي

وتكتب الباحثة القديرة السيدة آنى بيزانت Annie Beasant
- وهي من أعلام المدرسة الشيوصوفية - عن الكارما قائلة ما مفاده أنه
بعد تحرر الروح من العناصر السفلى (الجسد الترابي) تذهب الى
مستوى في عالم الغيب تطلق عليه وصف ديفاشان Devachan
(وهو مأخوذ من الفلسفة الهندية) حيث تمضي فترة متناسبة مع ثراء
صورها العقلية mental images (وهي تتوقف على مستوى
تطورها ونضجها) أو فاقة تلك الصور .

(١) من المرجع السابق ص ٦٢ - ٧٢ .

الذات اثره بوصفه صورة عقلية لنشاط سيسقط جانباً على المستوى الفيزيقي (الأرضي) بوصفه نشاطاً فيزيقياً الى أن تحين اللحظة المناسبة لبلورة هذا الفكر في صورة عمل . والنشاط الفيزيقي لا مفر منه عندما تكون الصورة العقلية قد تم تحقيقها بوصفها عملاً على مستوى الديفاشان (ما وراء المادى) .

ونفس القانون ينطبق على الصور العقلية عندما تكون قائمة على رغبات منحطة . وصور" كتلك الصور - رغم أنها لا تمر أبداً الى مستوى « الديفاشان » - لكنها عرضة لنفس الموكب الذى سبق بيانه ، ولأن تستعاد من جديد فى طريق العودة الى الأرض .

فالكارما السببية Causative Karma قانون كامل ، والنشاط الفيزيقي يصبح نتيجته التى لا مفر منها ، عندما يصل الى المستوى الذى يسمح بتكرار جديد للصورة العقلية التى تعنى الانتقال الى مرحلة التنفيذ . ولا ينبغي أن ننسى أن تكرار عمل معين من شأنه أن يجعل هذا العمل آلياً ، وهذا القانون يعمل على المستويات الأخرى غير المستوى الفيزيقي . ومن ثم فإن التكرار المنتظم لعمل ما على المستوى الروحي سيجعل هذا العمل آلياً وعندما تحين الفرصة على المستوى الفيزيقي فان صاحبه سيعيد تكراره آلياً على هذا المستوى .

وكم يقال عادة بعد ارتكاب جريمة معينة « لقد وقعت قبل أن أفكر فيها » ، أو « لو كنت قد فكرت فيها لما ارتكبتها أبداً » ؟ والقال على حق تماماً فى زعمه بأنه لم يكن عندئذ مدفوعاً بفكرة مدروسة . وبطبيعة الحال هو يجهل الأفكار السابقة ، وتسلسل الأسباب التى أدت الى النتيجة المحتومة ...

فالصور العقلية المخزونة فى الذاكرة ، شأنها شأن الاختبارات التى مرت بها الروح فى حيانها الأرضية ، وشأن التسجيل الدقيق للعمل الذى نى عليها فى العالم الخارجى ، ينبغي أن تؤثر فى نشاط الروح . وبدراسة ذلك ، وبالتأمل فيه تتعلم الروح كيف تنظر الى الروابط القائمة ، والى قيمتها بالنسبة لأعمال العقل الكونى العام الذى تكثف فى الطبيعة . وفى الجملة فان الروح تستخرج منها - بالتفكير المثابر فيها - جميع الدروس التى عليها أن تتعلمها .

ومن هنا دروس اللذة والالام ، أو اللذة التى تغدى الالام ، والالام الذى يغذى اللذة . ودروس وجود نواميس لا تخرق ينبغي على الروح أن تتعلم كيف تتكيف معها . ودروس النجاح والفشل ، والانجاز والخيبة ،

والمخاوف التى يبين أنها على غير أساس ، والآمال التى يعوزها التحقيق .
ودروس القوة عندما تنهار أمام الاختبار ، والمعرفة الموهومة التى تؤذى
نفسها كانهجالة سواء بسواء . ودروس التحمل الصبور عندما يحى
النصر من الهزيمة الوهمية ، والصبر عندما يهزم النصر الموهوم .

والروح تمر بكل ذلك ، وبقدراتها السحرية تحوّل كل هذا النسيج
من الخبرات الى درة من الحكمة ، فتعود بذلك الى الأرض كروح احكم
مما كانت ، وأقتر على تحمل أحداث حياتها الجديدة بثقل اختبارات حياتها
القديمة . وهنا أيضاً تكون الصور العقلية قد تحوّلت ، ولا تكون بعد
مجرد صور عقلية ، وإن كان يمكن فحسب استخراجها فى شكلها القديم
من سجلاتها الكارمية .

ومن الصور العقلية للاختبارات ، وبوجه خاص من تلك التى عانى
منها الإنسان بسبب جهله « بالقانون » يولد الضمير وينمو . فالروح
خلال حيواتها الأرضية المتتامة ، تقودها الرغبة نحو شيء جذاب ، وفى
متابعتها له تصطدم « بالقانون » فتسقط متألّة دامية . واختبارات
متعددة كهذه تعلّمها أن اشباع الرغبات ضد « القانون » يزرع بذور
الآلم . وعندما تحاول الروح فى حياة جديدة اشباع نفس الرغبات عن
طريق جسد الرغبة ، فإن ذاكرة الاختبارات السابقة تتحرك بوصفها
ضميراً ، وتصرخ عالياً بأن ذلك محظور ...

والروح تقف على عتبة ما وراء المسادة فى المستوى الذى اطلقت عليه
« مستوى العودة للتجسد » حاملة معها نتيجة عملها سواءً أكان هذا
العمل صغيراً أم كبيراً .. وعلى ذلك كله تتوقف سرعة تطورها ونمو
ملكاتها ، وشكل جسدها الأثيرى والهالة التى تنمى اليها بوصفها فرداً ،
والتي تتفاوت فى مدى مجدها ، و سطوع أضوائها ، واساعها ، بحسب
مرحلة التطور الذى وصلت اليه الروح (١) .

« الكارما » والعائلة الإلهية

ولذا يقول المقتنون بصحة عقيدة العودة للتجسد ان فى الاحساس
بقانون الكارما هذا - اذا ما رسخ فى النفس رسوخاً كافياً - ما قد يحقق
وظيفة الردع العام التى يسعى رجال القانون واللاهوت الى تحقيقها عن
طريق العقاب ، كما أن فى صرامة هذا الناموس الطبيعى ما قد يحقق
بصورة فعالة هادفة وظيفة الردع الخاص ، أى تقويم امواج النفس
أيضاً .

(١) من مؤلف لها عنوانه « كارما » Karma من ٣٥ - ٤٣ .

ويقولون ان هذا الاحساس اذا ما رسخ في النفس رسوخاً تاماً قد يكون اعمق اثراً في تحقيق الوظيفتين معاً من مجرد التلويح للناس بنار ابدية يصعب اقناعهم من الناحية العاطفية والمنطقية بوجودها الحقيقي مع احساسهم بأن من يعرف ظروف الناس بفقر الكثير من زلاتهم وبأن الله رحيم وعادل ، ولا يتصور أن يستخدم مع خليقته اسلوب التعذيب الأزلي ، أو الانتقام الرهيب بالنيران الذي قد يتجاوز بمراحل كثيرة ما يسمح به قلب الاب البار الرحيم نحو أبنائه مهما كان مدى عقوبتهم للنواميس الأخلاقية .

وأية كانت خطيئة الابن في مدى جسامتها ، فان قلب الاب في النهاية هيبات أن يتحجر ، أو أن يفسو الى حد النيران الأبدية الحقيقية المادية التي لا تطفئ . والتي هي - في نظر بعض الروحانيين - مجرد كناية عن مذاب الضمير ، والتطهير الأبدى عن طريق الآلام المنجددة في ظروف متجددة قد يكون فيها من العسود ما يخفى للردع وللتفويم ، مثل الولادة على الأرض في فافة كاملة . أو في سنوبه خلفى . أو في داء عياء كالنسل ، أو العمى ، أو الجذام . . . وذلك حتى تسدد الروح ديونها بالآلام ، وتستحق عن طريق تطورهما العلى والعلى البطيء - وهما متلازمان ولو الى حد ما - مكاناً أسمى في عالم المادة والروح .

وهكذا يرى اصحاب هذا الاعتماد ان العقوبة المحققة التوقيع - ولو كانت خفيفة في نظر البعض - أجدى في تحقيق وظيفة الردع العام وفي تقويم الاعوجاج من الدايوبع بالعقوبة السدده اذا لم تكن محققة التوقيع ، وهو المبدأ الذى فطن اليه عدد من ابرز الفلاسفة مثل منتسكيو ، وروسو ، وبكاربا . وبرهم . وعلمه نصوص سياسه الشرائع العقابية المتحضرة كلها ، ناهيك بجميع المدارس المعاصره .

كما يرى اصحاب هذا الاعتقاد ان الجنه بمفهوم السعادة الأبدية لا يستحقها أشد الناس على الأرض طهارة . لانه لا توجد نفس بشرية عادية عاشت على الأرض - مهما كان سموها - لم تلوث بأوزار الخطيئة على نحو أو آخر ، والى مدى أو آخر . كما ان النار بمفهوم الاحتراق الأبدى لا يستحقها أشد الناس على الأرض اسماً وفساداً ، لانه لا توجد نفس عاشت على الأرض - مهما كان انحطاطها وتدهورها - خلت تماماً من جانب أو آخر من جوانب البر والخير . ولو بالأقربين . ولو بدافع ما حتى ولو كان هذا الدافع أنانياً في النهاية .

الأرواح عن تعليل بعض حالات البله والجنون بأنها تمثل سيطرة غير كافية من الروح حاملة العقل على جهازها المادى ، الذى تعبّر به عن نفسها خلال فترة تجسدها على الأرض ، وبما قد يفسح المجال لحدوث بعض حالات المس بل الاستحواذ أيضاً (١) .

ويراعى أنه لا يوجد أى تعارض بين تعليل البله أو الجنون بالمس ، أو بالاستحواذ ، أو بالعوامل الورائية ، أو باضطرابات وظيفية عضوية ، أو بالدورة الدموية ، أو بالصدمات العصبية ، وبين التعليل بقانون الكارما أو بسداد ديون الماضى . وذلك لأن هذه التعليلات الأولى تمثل التعليلات القريبة أو المباشرة ، لكن يوجد دائماً وراء الأسباب المباشرة لاية ظاهرة من ظواهر الوجود المادى أو الروحى ، أسباب أخرى غير مباشرة تمتد الى الماضى البعيد وتتعدد بطبيعتها تعدداً لا نهاية له .

وهذه الأسباب البعيدة أو غير المباشرة هى تلك التى يعنى بها « علم الروح الحديث » الذى يعنى بالمثل بالبحث عن الأسباب غير المباشرة لكل ما قد يعانى به الانسان من اعراض ، وأمراض ، وآلام ، ومن بينها ظاهرة التخلف العقلى فى كل أنواعها ، ودرجاتها . وهذا هو الفارق بين دائرة نشاط هذا العلم ، ودائرة نشاط العلوم الطبيعية الأخرى مثل علم النفس ، والطب النفسى ، والطب العام والتكوينى ، وعلم الاجتماع ...

ويراعى دائماً أن علم الروح ينبغى أن يفهم بدوره على أنه علم طبيعى الا أنه غير مرتبط بالفلسفة المادية من الوجود ، وهو أدخل فى طائفة العلوم الانسانية منها فى غيرها ، وهو الآن أهمها بلا ريب فى قدرته على الكشف عن الكثير من اسرار الذات الانسانية ، وبالتالي فى تخفيف بعض ويلاتها ومتاعبها .

وقد بحثوا فى « جمعية باريس الروحية » موضوع صلة البله والجنون بقانون الكارما ، أى بسلوك الروح فى تجسدها السابقة ، وتداولوا فى هذا الشأن مع أحد الأرواح المراسلة ويدعى بيير جوتى Pierre Jouty فأملى الروح البيان الآتى : « البلهاء كائنات تعاقب على الأرض بسبب سوء استخدامها للكاتها القوية ، فنكون أرواحهم سجينة فى جسم تنوء أعضاؤه العاجزة عن التعبير عن أفكارهم . وهذا العجز العقلى والجثمانى من أقسى صور العقاب الأرضى ، وكثيراً ما تطلبه الأرواح التائبة التى تريد أن تكفر عن أخطائها .

وهذه المحنة ليست عقيمة بالمرة ، لأن الروح لا تظل متوقفة في سجنها اللحمي ، لأن عينيها المشدوهتين تبصران ، وعقلها الحائر يتصور ، لكن لا يمكن التعبير المطلوب لا بالقول ولا بالنظر . وفيما عدا الحركة ، فإن الروح تكون معنوية فيما يشبه السبات أو التشنج . فهي ترى وتسمع ما يجري من حولها بغير أن تقدر على التعبير عن نفسها .

وعندما يصيبك في الحلم كابوس مخيف عن خطر تريد أن تفلت منه ، فتصرخ طالباً النجدة بينما يظل لسانك معقوداً في فمك ، وتظل قدماك مقيدتين على الأرض فانت تمر بمحنة عابرة يحيا فيها المعتوه على الدوام ، وهي محنة شلل الجسم عندما يكون مرتبطاً بحياة الروح .

وجميع التشوهات لها علة وجودها ، لأنه لا يوجد أمر بلا علة ، وما قد تطلقون عليه ظلم المصير هو تطبيق لأسمى صور العدالة ، والجنون هو كذلك عقاب لسوء استخدام الملكات العليا . والمجنون له شخصيتان أحدهما خارجة عن الوعي ، والثانية تملك الوعي عن حركاتها ، لكنها لا تملك السيطرة عليها .

أما بالنسبة للبلهاء فإن حياة التأمل والعزلة لأرواحهم التي لا تملك نعيم الجسد ، قد تكون أكثر اضطراباً من حياة أولئك الذين يمرون بأحداث معقدة جداً . وبعضهم قد يثور ضد هذا التعذيب الاختياري ، ويندم على سبق اختياره ، ويشعر برغبة جامحة في العودة الى حياة أخرى ، وهي رغبة تدفعهم الى نسيان التسليم بالحياة الحاضرة ، لأن البلهاء والمجانين قد يعلمون أكثر منكم بحالتهم ، وقد تختفى تحت عجزهم الجثمانى قدرة معنوية ليست لديكم فكرة عنها .

وأعمال الغضب أو البلاهة التي قد يندفع اليها الجسد كثيراً ما ينقدها الكائن الداخلى الذى يتألم منها ويحمر خجلاً . ومن ثم فإن انتهارهم وسبهم ، وإساءة معاملتهم ، كما يحدث أحيانا ، يؤدى الى زيادة آلامهم ويدعو الى مضاعفة الاحساس على صورة قاسية بعجزهم وانحطاطهم ...

والبلاهة ليست قانوناً من قوانين الله ، وقد يتمكن العلم من التغلب عليها لأنها تمثل النتاج المادى للجهالة ، وللتعاسة ، وللدنس . ووسائل الصحة الحديثة التي جعلها العلم في متناول الجميع تميل الى التغلب عليها . وإذا كان التقدم هو الوضع الصريح للانسانية ، فإن الاختبارات المفروضة ستبديل ، وستتبع مسيرة الزمن ، وستصبح الاختبارات كلها معنوية . وعندما تكون أرضكم - التي لا تزال شابة - قد انجزت جميع

أوجه وجودها ، فأنها ستصبح مقرا للتنعم ، كما هي الحال في كواكب
أخرى أكثر تقدما . **بيير جولي**



ثم يكتب الآن كاردك الفيلسوف والرائد الروحي المصروف تعليقاً في
هذا الشأن مقتضاه أنه مر وقت كان يثار فيه التساؤل عما إذا كان البلاء
والمجانين ينتمون حقيقة إلى الجنس الإنساني ، ولكن الطريقة التي تواجه
بها الروحية مشكلتهم ليست ذات قيمة خلقية وتعليمية عالية ؟ إلا نجد هنا
مصدراً لتأملات جادة بالتفكير في أن هذه الأجسام القاصرة قد تضم
أرواحاً ربما تكون قد لمت في العالم ، وهي مثل أرواحنا في قدرتها على
الوضوح وعلى التعقل ، لكنها مغلفة بغلاف كثيف من جسد عاجز (الإشارة
إلى الجهاز العصبي) يعد من قدراتها التعبيرية ، وأنانا قد نصبح يوماً
مثلهم لو أننا أسأنا استخدام الملكات التي وهبنا العناية إياها ؟

والأ فكيف يمكننا أن نقرر نقص العقل ؟ وكيف يمكننا أن نجعله
ملتزماً مع عدالة الله وطيبته بغير أن نتقبل تعدد الحيات ؟ وإذا لم تكن
الروح قد عاشت من قبل فمقتضى ذلك أنها خلقت مع الجسم في وقت
واحد ، وفي هذه الحالة خلق الله أرواحاً بائسة ، كأرواح ناقصي العقول ،
مع أنه اله عادل ورحيم ؟

ولا يتعلق الأمر هنا بحادثة من تلك الحوادث التي يمكن تفاديها
أو علاجها ، بل أن هذه الكائنات تولد وتموت في نفس الحالة ، وليست
لديها أية فكرة من الخير والشر فما هو مصيرها في الأبدية ؟ وهل ستكون
سعيدة بمقدار سعادة الأشخاص الأذكى العاملين ؟ هل ستكون في حالة
محايدة أو مختلطة ليست بالسعيدة ولا بالتعيسة ؟ ولكن لم هذه
الدونية الأبدية ؟ فهل من خطئهم أن يكون الله قد خلقهم ناقصي
العقول ؟

إننا نتحدى كل أولئك الذين يرفضون فقه العودة للتجسد أن
يخرجوا من هذا المأزق . أما مع قبول هذا الفقه فعلى العكس من ذلك
أن ما يبدو الآن ظالماً صارخاً يصبح عدالة رائعة ، وما يبدو الآن غير
قابل للتفسير يصبح مفسراً بأكثر الأساليب التاماً مع المنطق .

بالإضافة إلى أننا لا نعرف أن رافضي هذا الفقه قد قدموا إلينا
حججاً أخرى سوى نفورهم الشخصي من العودة إلى الأرض . ومن هذا
النفور نقول لهم : أن الله لا يطلب لأعادتك إلى الأرض أن تأذنوا له بذلك ،
كما أن القاضي لا يطلب من المتهم الآن بإرساله إلى السجن . وكل

انسان يملك امكانية عدم العودة اذا ترقى بما يكفى كيما يستحق المذهب الى مستوى أعلى ، ولكن فى تلك المستويات السعيدة الأتانية والكبرياء مرفوضان ، فيتعين بالتالى العمل على التخلّى عن هاتين الرذيلتين الخلقيتين ، اذا كان الانسان يرغب حقا فى الصعود قدما .

ومن المعلوم انه فى بعض الأوساط لا يكون ناقصو العقول عرضة للآذراء ، بل محلا للرعاية ، الا يستمد هذا الشعور مصدره من الهام صادق بحالة أولئك التعساء ، وهو شعور جدير بالتقدير ، خصوصا لان أرواحهم التى ينبغى ان تدرك حالتهم تتالم حتما عندما ترى نفسها نفاية للمجتمع ؟

بل انهم فى تلك الأوساط يعتبرون ان من مصادر الثواب والبركة احتضان أحد أولئك التعساء فى الأسرة ، فهل هذه خرافة ؟ من الجائز ان يكون الأمر كذلك ، لانه فى الأوساط الساذجة قد تمتزج الخرافة مع أكثر الأفكار قداسة بغير قصد . وفى جميع الحالات تكون هذه للآباء فرصة لممارسة البر ، الذى يزيد من مجده ان ناقصى العقول يكونون فى المعتاد من الفقراء ، فعبد تربيتهم يكون بلا مقابل مادى لمن يتولى العناية بهم .

ويكون الثواب عن العناية العطوفة بطفل ناقص الإدراك أعظم قدرا اذا كان هذا الطفل أميل الى التخريب ، وذلك لان برّ القلب اسمى الفضائل المقبولة من الله ، وهو يجلب دائما بركته على من يطبقونه . وهذا الشعور الفطرى الكامن عند أولئك الأشخاص يعادل هذه الصلاة : « الشكر لك يا الله لانك منحتنا كاختبار لنا كائنا ضعيفا لكى نرماه وحزينا لكى نواسيه » (١) .

ماذا يقول ماترلنك فى الكارما ؟

ومن تناولوا موضوع احتمال العودة للتجسد والكارما الباحث البلجيكى والأديب المعروف موريس ماترلنك Maurice Maeterlinck (جائزة نوبل فى الأدب) (٢) ، وله أكثر من مؤلف تناول فيه موضوع الظواهر الروحية . وفى مؤلف قيم له عنوانه « الموت » (٣) يشير الى هذا

(١) من كتاب « الجنة والنار » Le Ciel et L'enfer طبعة ١٩٢٣ من ٤٧٦ - ٤٧٩ .

(٢) راجع ما سبق عنه فى « الفصل » الجزء الأول من ٤٨٥ .

(٣)

الموضوع كمجرد احتمال ليس هناك ما ينفيه وإن كان في نظره لم يثبت بعد
علميا الثبوت الكامل ، حتى تاريخ صدور هذا الكتاب وهو سنة ١٩١٣
(ولم يكن أمامه تقريبا سوى اختبارات دي روشا التي أشار إليها صراحة
ودافع عن قيمتها وقيمة صاحبها) .

وهو يأسف لذلك ، لأنه - في تقديره - « لم يوجد قط من قبل
إعتقاد أكثر جمالا ، وعدالة ، ونقاء ، وخلقا ، وغنى في نتائجه ، وتعزية ،
وقربا إلى التصور من هذا الاعتقاد .

فهو بما يقيمه من فقه عن التكفير ، والتطهير المتتابع مرة بعد
الأخرى ، يفسر التفاوت بين إنسان وآخر في الجسد وفي العقل . كما
يفسر المفارقات الاجتماعية ، وما يبدو من مظالم صارخة في المصائر .
ولكن مزايا أي اعتقاد ليست دليلا على صحته . وبالرغم من أن هذا
الاعتقاد يمثل عقيدة ستمائة مليون من البشر (١) ، فهو أقربها إلى تفسير
الأمور الخفية ، ولعله التفسير الوحيد الذي لا يثير الازدواج ،
ولا يبدو بعيدا عن التصور ، وينبغي أن يلقي من العناية في دراسته أكثر
مما يلقاه غيره ، وأن يقدم لنا الباحثون فيه أدلة لا تدحض ، أما
ما قدموه لنا حتى الآن (قبل سنة ١٩١٣) فهو ليس أكثر من ظلال
أولية لأدلة لا تزال في مبدئها .

كما يقول أيضا « أنه حتى لو ثبتت نظرية العودة إلى التجسد
علميا ، ومعها حياة الإنسان بعد الموت ، فإن ذلك لا يكفي لحل مشكلة
النسائل الهام من الأصل وعن المصير ، وهما المشكلتان الأساسيتان
للإنسان ، بل إن ثبوت ذلك يؤدي فحسب إلى تراجع المشكلتين للوراء
لمدة قرون ، أو لمدة آلاف من السنين بأمل أن نفقد المشكلتين أو
ننساها في الصمت أو في الغضاء » ... (٢) .



ولعقيدة العودة إلى التجسد غير ما تقدم مزايا أخرى وهي تخفيف
حدة الفواصل الصناعية التي قد تفصل بين شتى الأجناس والأديان
والألوان . فبحسب هذه النظرية قد يتعاقب الشخص الواحد على
التجسد في أجناس مختلفة ، وفي أديان متنوعة ، وفي ذلك وحده ما يدهوه

(١) يشير ماترنك إلى ذبوع هذا الاعتقاد في بلاد الشرق الأقصى بوجه عام . وعقيدة
العودة للتجسد هذه تمثل الآن عميدة أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية ، أي حوالي
ثلاثة أضعاف الرقم الذي تصوره ماترنك في سنة ١٩١٣ وإن كانت قد داخلتها الأساطير ،
والخرافات كما هي الحال دائما . وعلى أية حال إن ذبوع أي اعتقاد لا يصلح دليلا
للإنبيات ولا للنفي .

(٢) المرجع السابق من ١٦٨ - ١٧١ .

حكما الى أن ينظر بعين الوداعة والتسامح الى باقى الأجناس والاديان الأخرى ، اذ من الجائز أنه كان بين أتباعها يوما ما ، أو أنه سيكون يوما ما من هؤلاء الاتباع ، فى تجسد لاحق عندما تشاء ذلك مشيئة الله . فعلام هذا الاعتداد المفرط بالانتماء الى جنس دون آخر ، أو الى دين دون غيره فى مرحلة التجسد الحالى ؟ .

وفى كل تجسد جديد من المفروض أن يكتسب الانسان خبرة جديدة وخلقاً متزايداً ، ولعل ذلك يعطى تفسيراً مقبولا لحكمة بارىء هذا الكون التى سمحت بتعدد الأجناس ، والالوان ، والاكوان ، والاديان ، على النحو المعروف وذلك لزيادة فرص التعلم والاختبار ، ولتحقيق رسالة التطور ، ومعها رسالة المحبة والتسامح .

بل أنه قد يكون من آثار الاعتقاد بالعودة الى التجسد تخفيف حدة التعصب حتى بين الذكور والاناث : فهى بما قد تسمح به من احتمال التجسد مرة فى الذكورة وأخرى فى الانوثة ، تحمل الانسان خصوصا الرجل على ألا يحتقر الجنس الضعيف لمجرد ضعفه ! .. ان الفروق بين الجنسين - اذا ما استبعدنا ما يسند منها الى طبيعة الجنس Sex الذى ينتمى اليه الانسان - ليست قوية ، بل ضئيلة عند من تعودوا أن يتعمقوا فى بحث انفعالات الروح ، ودوافعها ، وغرائزها بعيدا عن الارتباط بجسد من نوع معين .

يبين الشقيق وشقيقته ، أو الأم وابنها ، قد تجد أحيانا من وجود التشابه فى الشكل وفى الوعى ما قد يسترعى الانظار ويحير الاسباب ، وما قد لا تجده بين شقيقين كليهما من الذكور ! ثم ان للجنسين معا ميلا للتقارب أشار اليه فيكتور هيغو عندما لاحظ أن أول أعراض الحب الصادق فى الرجل هو الخجل ، وفى الفتاة الجراءة .. فللجنسين ميل فريزى للتقارب ، وكل منهما قد يتخذ صفات الآخر .

ماذا يقول كايس فى « الكارما » ؟

وممن تناولوا موضوع « الكارما » وصلتها بالعودة للتجسد الوسيط والبجاجة الأمريكى المعروف ادرجار كايس E. Cayce ويتساءل كايس لماذا جعلنا الله تعالى نلنسى حيواننا الماضى ؟ ويجيب بأن الحكمة فى ذلك هى أنه يريد أن يحمينا من ذكريات آثامنا الماضى التى قد تكون رهيبة ، بل رهيبة جدا فى بعض الأحيان لأنه لا يريد أن يجرب انسانا بأكثر من طاقته على تحمل الألم والمهانة .

كما يقول ان أغلب الأشخاص يسيثون فى الوقت الحاضر فهم « الظروف الكارمية » . فكل روح أو كائن عليه أن يحصل على الفهم

الصحيح لمعنى القدر . والفدر مودع بداخلنا ويلزمنا الايمان بذلك ، فهو بمثابة منحة من القوى الخالقة لنا . وبالتالي فان التأثير «الكارمي» يكون في هذه الحالة فهما ثوريا ضد فكرة القضاء والقدر الخارجيين . ويستشهد في هذا الشأن بقول بولس الرسول « اذا كنتم تحيون حسب الناموس فبحسب الناموس تدانون ، ولكن اذا كنتم تحيون بحسب الايمان فبحسب الايمان تدانون » .

فينبغي اذا ان تفهموا ان ناموس الله هو الكامل ، وليس فهم الناس لهذا الناموس . وينبغي تحقيق الناموس فهل مستحقونه بانفسكم ، ام استدعون الآخرين يفعلون لكم ذلك ؟ ... ان « من يبحث يجد ، ومن يطرُق الباب يفتح له » ... وهذه نواميس لا يتألى دحضها ، ولا تغييرها .

و « الكارما » عبارة عن رد فعل روحي يمكن ان يقارن برد الفعل في الجسد عندما يتناول الانسان طعاما فيتحول الطعام الى جزء من الجسد نفسه ، ويتخلل الى كل خلية حية فيه ، ويؤثر في صحة الجسد والعقل . وهذا هو ما يحدث في الروح عندما تحل في جسد للاختبار على الارض ، وتصبح افكار الانسان ، مقترنة بأفعاله الناجمة عن هذه الافكار بمثابة الغذاء الذي تنفذى به خلايا الروح . وهذه الافكار والأفعال ولدتها بدورها افكار وأفعال سابقة لها منذ مولد الروح .

فاذا ما دخلت الروح الى جسد جديد فقد انفتح امامها باب جديد يقود الى فرصة لبناء قدر الروح . وكل ماسبق بناؤه فيما سبق من خير ومن شر داخل في هذه الفرصة . وتوجد أيضا فرصة للغفران ، ولكن لا توجد فرصة للافلات من المسؤوليات التي تقبلت الروح نفسها ان تتحملها .

وهكذا تكون الحياة سبيلا للتطور ، واعدادا لتطهير الروح ، رغم ان الحياة تمثل سبيلا شاقا للوعى الفيزيقي ، وللجسد الفيزيقي . ثم يأتي التغير ، ويعتقد البعض ان الحظ هو الذي تدخل ، لكنه ليس الحظ ، بل هو ثمرة ما صنعتته الروح عندما اتاحت لها فرصة الغفران .

وبالتالى فانه بحسب كايس يكون ناموس الكارما عبارة عن مجرد تفسير منك في الارتفاع الى المستوى الذى تعلم انه ينبغي عليك ان تصل اليه . وكما تريد ان يغفر الله لك ذنوبك عليك انت ايضا ان تغفر للآخرين ، وهذا هو الأسلوب الذى علينا ان نواجه به قانون الكارما .

(م ٢١ - في المودة للجسد)

ولا يتأتى لإرادة الله ، ولا لإرادة البشر أن ترغب أى إنسان على أن يفر لنفسه أو للآخرين ما لم يعتزم هو نفسه أن يفعل ذلك . فله الحرية فى أن يظل مقيما فى « مطهره » الذى اختاره لنفسه الى أن يختار حالة أخرى غيره .

والى أن يطوّر الإنسان نفسه تطورا كافيا فى طريق الاستنارة حتى ينتزع نفسه من حالته بمجهوداته الخاصة ماذا يستفيد من التساؤل قائلا « لماذا لا أذكر الماضى ؟ » ان من الأولى أن يقول « بل انى ليسعدنى الا اذكره » . وذلك حتى لو كان النسيان يحرمه من نعمة تذكر حيواته الماضية التى يكون قد عاشها كملاك خادم للنفوس الأخرى المحيطة به ، فمات محبوبا ، ومحلا للتكريم وللإحترام . ولكن كل خير أنجزه الروح سيظل دواما مع الروح ، ولا يتأتى للروح أن تحرم من نعمة الخير الذى صنعته .

ومهما كانت ظروفك اليمية فى الحياة الحاضرة فانك قد وضعت نفسك فيها بعدم اكتراثك السابق بالنواميس الالهية . وكل ناموس تخرقه فانت تخرقه بمخض ارادتك الحرة التى منحك اياها الخالق منذ البداية . ولقد تخيرت وحدك أن تكون حيثما أنت كائن فى هذه اللحظة . وان ذلك يتيح لك بالآقل شرف الاقرار بأنك قارفت أخطاءك الخاصة وما يمنحه ذلك من احترام للذات ، حتى وان كان الاقرار مصدرا فى تبديد أو هالك بأنك ضحية اله غضوب ، منتقم ، يراقبك بلا عدالة ، ولا فهم ، ولا حرية لك .

ولعله لهذه الاعتبارات يتعذر التوفيق بين أضواء الإيمان المستنير ، وبين فكرة النار الأبدية فى جهنم . ولذا فان الإله الوحيد الذى عرفه أدم كائس عندما كان يروح فى غيبوبته كان الها للرحمة غير المحدودة التى غفرت لجميعنا ذنوبنا بالفعل ، وليضع كل قارئ فى ذهنه أن كل ناموس من نواميسه - بحسب العودة للتجسد - يتبع أسلوب الرحمة ، ولا يمكنه أن يتبع أى أسلوب آخر .

ولذا يقول كائس أيضا أن كل كائن فى حرب مع نفسه ، وان كل كراهية وخبث ، وكل ما يجعل الإنسان خائفا ينبغى استبعاده من الدهن ، لانه كما قيل لنا منذ القدم سيتعين على كل روح أن تقدم حسابا عن كل كلمة تفوهت بها ، وكل خلجة شعرت بها ، حتى وان كانت الروح تعلم أو ينبغى أن تعلم أن ثمة صلحا حدث مع الآب ... وأن ناموس الغفران يمثل المقابل الأزلى لناموس الحساب عن الديون المتراكمة . وهو يتدخل عند العمل فى غير أنانية لاسعاد الآخرين ، لأن ما تزرع اياه تحصد أيضا ، وذلك ما لم تنتقل من سطوة ناموس الكارما

الى ناموس الفغران ، وغالبية الأرواح تتقلب فيما يبدو بين هذين
الناموسين (١) .

تعليق

عند مقارنة آراء الباحثين في الكارما من المدرسة الثيوصوفية
بآراء الباحثين الروحيين المتحررين من الارتباط المسبق بأية مدرسة
عقيدية أو فلسفية نجد farkا واضحا هو أن الأوائل يفتلون تماما -
أو يكادون - وجود نواميس طبيعية للفغران تعمل الى جانب نواميس
الجزاء ، حين يتحدث الآخرون عادة عن وجود هذه النواميس وتلك
جنباً الى جنب .

وفي واقع الأمر - الذي اقتنعت به - هو أننا لا ينبغي أن ننكر
وجود نواميس للفغران . ومع مراعاة أن كلمة نواميس تشير بذاتها الى
أن الفغران - وهو أعظم هبة في الوجود ، والزم الهبات لسعادة النفس
وخلصها من آلامها - لا يمكن أن يمنح جزافاً ، بل يخضع بدوره
لقوانين ، أى لضوابط طبيعية .

ومن غير المقبول أن يقال أن مجرد التوبة - ولو كانت خالصة
ومصادرة من القلب - تكفى للفغران ، خصوصا وإن التوبة - بحسب
اجماع البحوث الروحية - جائزة هنا وهناك ، وفي كل وقت . ان التوبة
الخالصة قد تمنح صاحبها قدرا ولو ضئيلا من الرضاء أو من الاطمئنان،
لكنها لا تكفى لمحو آثار أخطاء الماضي القريب أو السحيق ، بل يلزم
أيضا حسبا أكده آلان كاردك - وهو من أبرز فلاسفة الروحية وأعمقهم
ألرا حتى الآن - اصلاح الضرر الذي يكون الانسان المخطيء - بسبب
خرقه لناموس من النواميس الطبيعية للأخلاق - قد ألحقه بضحيته
البائسة .

واصلاح الضرر لا يكون بالضرورة من طريق معاناة الألم وحدها ،
بل قد يكون أيضا - ومن باب أولى - من طريق احساس الانسان
احساسا شعوريا أو لا شعوريا بأنه ينبغي عليه باتخاذ سلوك معين أن
يصلح ضررا ألحدثه بغيره نتيجة اتخاذه سلوكا مغائرا .

وهذا الاحساس نفسه قد يكون مصحوبا بالسعادة لا بالألم ، لأن
كل انسان يؤدي خدمة حقيقية للعدالة ، أو لتضميد جراح الآخرين ،
أو لتحقيق رغباتهم المشروعة ، يشعر أو ينبغي أن يشعر بالسعادة مهما

(١) من كتاب : Noval Langley : Edgar Cayce on Reincarnation.

تكبد من المتاعب ، أو مهما صادفه من الصعوبات الاليمة ، خصوصاً
عندما تربطه روابط كارمية بهؤلاء الآخرين . وهذه الروابط العريقة
قد تمثل بذاتها ثمرة تطور الانسان ، ونتاج سلوك ماضيه ، وتلعب
دورها في صيغة قانون للتجاذب أو للتوافق الاجتماعي مستمد من قاعدة
أن كل شبيه منجذب الى شبيهه .

وعلى أية حال فإن من مقتضيات الايمان بالكارما الايمان بأن روح
الانسان باقية ، وأنها بمثابة سجل خالد يحفظ لـ صاحب كل أفعاله ،
ومشاعره ، وعواطفه . فلا شيء قابل للزوال ، وإن كانت جميع الأشياء
تمثل نتائج وأسباباً في حالة تفاعل دائم ، وتولد آثارها المحتومة باقية
تفوق الوصف : أن خيراً فخيئاً وإن شراً فشرأ . وعلى قدر الخير تكون
سعادة الانسان وهي أعز أمانيه ، وعلى قدر الشر يكون شقاؤه وهو
ألد أعدائه .

والكل يخطئ ، لأنه في أفضل الناس يوجد جانب ولو باهت من
الشر ، وفي شر الناس يوجد جانب ولو باهت من الخير . وما دمننا
نملك القدرة على التسلق فإننا نملك أيضاً القدرة على السقوط .
والقدرة على أن تكون أختياراً ونصنع الخير ينبغي أن تكون لها قدرة
مقابلة على أن تكون أشراراً ونصنع الشر . فكل هذه خصائص للتعبير
من قدرة الانسان على التفكير ، وعلى الحركة .

لنفي كل انسان منا قدر نحسب من الكمال الخامد ، وهذا هو
الأثر الروحي لجميع البشر . وأعلى صور الكمال هي القدرة على أن
نتفكر أسامات الآخرين نحونا - مهما كانت جسيمة - وهي تمثل مجرد
قبس باهت ضئيل من قدرة الله على أن يغفر لنا أخطاءنا عندما
نتفكر للآخرين أخطاءهم وبنفس المقدار تماماً .

وبقدر ما نعطى نأخذ ، وبقدر ما تسعد الآخرين نصبح أسعلاً
للسعادة . وإذا غفرنا فإننا نحب ، وإذا أحببنا فإننا نمحو الكراهية
من قلوبنا وننسى الألم الملازم لها . ومن هنا يمكن القول بأن الكراهية
لا يمكن في ناموس الطبيعة أن تنتهي الى كراهية ، لأنها لا تلبث أن تحول
من طريق المففرة الى محبة ، والمحبة الى تطور وارتقاء .

وهكذا فإن المدن ، والجبال ، والقارات : قد تزول ويمحى أثرها ،
أما خلجة واحدة من خلجات الانسان للخير أو للشر فلا تضيع هباءً ،
بل هي تولد نتائجها الى ما لا نهاية . وهكذا فإن أية خديعة لنراميسي
الطبيعة لا قيمة لها في سفر الحياة ، ومشكلة المشكلات هي في معرفة

إبن الخطأ وابن الصواب في تصرفات الانسان ، ثم في كيفية الارتباط بالصواب ولو عظمت مسافته : ونجنب الخطأ ولي عظم اغراؤه .

ولا تحسبنه أن الصواب واضح والخطأ واضح ، فان ضمائر البشر متفاوت تفاوتاً ضخماً في مدى نضجها وتطورها . وكثيراً ما تكون حقائق الحياة محجوبة عن ضمير الانسان - حتى ولو كان ناضجاً متطوراً - بنفوس كثيفة من الانانية ومن الاعتداد بالذات ، ومن شهوات الدنيا الباطلة ، ومن القيم الاجتماعية الملتبسة . ومن المفاهيم الخلقية الخاطئة ، التي قد تزين للانسان أفدح الضرور في صورة أعظم الفضائل .

ولابد اذا من تحديد ماهية الخطأ والصواب في نوااميس الطبيعة الراقية ، وهذه هي رسالة فلسفة الروح في انبل اهدافها التي تسعى الى تحقيقها وتحاول على قدر طاقتها الاضطلاع بها ، وتقديمها للانسانية خالية من شوائب الأوهام والثرهات المربكة المنوارة من جيل الى جيل . وتشارك مع الفلاسفة في نضالهم النبيل طائفة من الأرواح الراقية التي تدرك تماماً مدى حاجة الانسانية في مرحلة تطورها الراهنة لاستكناه القيم الروحية الصادقة ولمحاولة بدل غاية الجهد في تعريف بني البشر بها ، ودفعهم الى محاولة التقيد بها في افعالهم . ومشاعرهم ، وعواطفهم ، فان اصرروا على الخطأ فلا بد من تصحيح الإخطاء في النهاية .

وسواء أم نصحيح اخطاء الماضي عن طريق الألم - الجشمانى او النفسى - أم عن طريق الخدمة ، في غمرة المحبة والتفانى ازاء الآخرين ، فان تصحيح اضرار الماضي هو في النهاية باب الغفران الذى فتحته الطبيعة على مصراعيه لمن يريد ان يتوب توبة حقيقية خالصة ، ليحصل عن طريق هذه التوبة على اعظم هبة في الوجود . وهى هبة النسبان والغفران .

فالغفران لا يعطى جزافاً ، ولا من باب المحاباة . ولا يعطى نتيجة لتوبة سلبية لا اثر لها في اصلاح خطأ الماضي ، بل يعطى كنتيجة طبيعية للتوبة ، ولغفران ذنوب الآخرين ثم لاصلاح الخطأ الصادر منا بكل آثاره . وهو يبدو على هذا النحو ناموساً طبيعياً للروح يعمل تلقائياً مثل كل النوااميس الطبيعية الأخرى التى تحكم تطور الروح والتي تتحكم في عوامل شقاها وسعادتها ، وسقوطها ونهوضها ، وذبولها وازدهارها ...

وهو يعمل سواء اسلطنا به أم انكرناه ، وشعرنا به أم جهلناه . وكاننا في حدود هذا المفهوم المحدد للغفران بكون علينا أن نصلح في الانير اضرار اخطاء حياة الأرض . وأن نصلح في الأرض اضرار اخطاء حياة الأثير . ومع مراعاة أن المادة ابر . والأثير مادة وكلاهما محكوم بالعقل

ولو على نحو ما . وكل الفارق بينهما هو في رتبة الاهتزاز ، وبالتالي في مدى اتصاله بحواسنا العاجزة جدا .

عن اثر « الكارما » في طبائع الشعوب

وعلى أية حال فان الاعتقاد بالكارما أية كانت سيفتسه - امر له اثره العميق في طبائع الشعوب . ومن يدري فلعل رسوخ هذه العقيدة رسوخاً شديداً في الهند كان له اثره فيما عرف عن أهلها من ميل حقيقي الى السلام ، ومن اتجاه مخلص الى الوداعة ، والقناعة ، والأمانة ، والإفهام أيضاً ، الى حد قلما يجد له الانسان نظيراً خارج الهند ؟ ناهيك بما عرف عن أهلها أيضاً من التعلق الشديد بكل ما يتصل بالروح ، وبالخلود ، وبالأديان ، وبالتنريبات الروحية الشاقة ؟

وهذا لا ينفي في نفس الوقت ان الهند تعاني تخلفاً ملموساً في جوانب روحية عديدة ، كان له صداه أيضاً في التعلق الشديد بالشخص وبالطقوس ، وفي انتشار الخرافات الضارة بل القاتلة أحياناً ، ناهيك بتفشي الروح السلبية في مواجهة العديد من مشكلات الحياة ، والغموض الشديد في مواجهة العديد من أمور الاعتقاد .

فمن يتصور مثلاً أن غاندى البطل ، القديس ، كان رغم كل مبادئه السامية متعلقاً بالكثير من الخرافات الضارة ؟ فمثلاً نجده يقول عن نفسه أنه لا يتناول البيض « وحدث في وقت ما ان كادت احدي كُنْثاى تهلك من سوء التغذية ، وقد ألح طبيبها على تناول البيض فلم أوافق . واجابنى الطبيب ان البيض غير ملقح ولذا ينتفى القتل (قتل البيضة) . واذا ذلك سمحت لكُنْثى من طيب خاطر أن تأكل البيض ، وقد استعادت صحتها حالاً » أما هو فقد رفض تناول البيض - سواء أكان ملقحاً أم غير ملقح - وذلك حتى وفاته ، وبإصرار عجيب (١) .

وهكذا نجد أن الخرافات باسم الدين لا تزال عموق تقدم الشرق ، ولا تزال مسئولة الى حد كبير من تخلفه ، لأنها تؤدي في كثير من الأحيان الى تعطيل دور العقل مهما كان ناضجاً ، ودور الأخلاق أيضاً مهما كانت نامية وسامية . ولسنا نقصد مجرد الخرافات الخاصة بالأكل والشرب ، اذ لعلها أهونها شأنًا ، بل نقصد جميع الخرافات الخاصة بفداء العقل والعاطفة ، والتي تكاد تفترس العقل والعاطفة افتراساً رهيباً لا هوادة فيه.

(١) راجع « فلسفة الهند في سيرة يوجى » لعريب الأستاذ ركن عوض المحامى

وهكذا تجد أيضاً أن الاعتقاد عرضة لأن يتأثر بالبيئة ، كما هو عرضة لأن يؤثر فيها على نحو أو آخر ولو على الأمد البعيد . وكلما كانت مفاهيم الاعتقاد أكثر صحة ونقاءً : كلما كان أثره أكثر وضوحاً ، وكلما كانت مقاومته لعوامل الضعف أو الانحلال التي قد تجيء من جانب البيئة أروع أثراً وأطول أمداً .

والاعتقاد في النهاية - بكل مفاهيمه - كائن نامٍ متطور ، وهو في نفس الوقت من أقوى عوامل التطور إذا ما أحسن فهمه ، ومن أقوى عوامل التخلف إذا ما أسئ فهمه .

ولذا أيضاً فإن الاعتقاد الواحد في البيئة الواحدة قد يسفر عن رسوخ مفاهيم نقية صحيحة تدفع الإنسان دفعا نحو الأمام بمقدار ما قد يسفر عن مفاهيم ضارة غير مشرقة بالمرّة تدفعه دفعا إلى الجمود والتخلف . والتخلف فيما يبدو يمثل الخطيئة الكبرى في الحياة لأنها خاضعة خضوعاً تاماً لناموس التطور والارتقاء في العقل والعاطفة لا في اللبس والمأكل ... وفي هذا الميدان بالدات فليعمل المخلصون من مفكرى الشرق والساھون الى دفع عوامل جموده وتخلفه ، وتوفير أسباب تطوره وارتقائه .

* * *

كما يعتقد بعض المؤلفين أن رسوخ هذا الاعتقاد نفسه في اليابان كان له اثره الملموس في « سيكولوجية » الشعب الياباني ، وما يتميز به من روح فدائية عديمة المثال نحو الوطن والامبراطور . ومن الدائع عندهم الاعتقاد بأن من يموت شجاعاً يتلقى الجزاء فوراً بالعودة للتجسد في مستوى اجتماعى أعلى من مستواه السابق .

فمن يموت لأجل الامبراطور أو الوطن وهو عامل فقير ، أو صانع مغبور ، سيعود للتجسد غنياً ، أو نبيلاً ، أو من ذوى الألقاب . ويترتب على ذلك أنك تجد الإنسان هناك - مهما كان من فئة متواضعة في الشعب - لا يحمل أية ضغينة ضد الفئات العليا ، لأنه متيقن أنه بميلاده في فئته المتواضعة إنما يدفع ثمن أخطاء الماضي . كما يعلم أن الإنسان الفنى يتلقى جزاءً سخياً عن تضحياته السابقة .

لذا فإن الجندى الياباني يعدو ملهوفاً نحو الموت عدواً ، أما الجندى الأوروبى فيحتاج الى الكثير من التركيز الخاص على الإرادة حتى يموت في الحرب موتاً نظيفاً . وهذا موضوع متصل بطبائع الشعوب ، ولكن دعونا هنا - كما يقول الدكتور جيرار أنكوس - نركز على قوة هذا الاعتقاد في

عقول الشرق الأقصى (١) .

المبحث الخامس

عن « العودة للتجسد »
في بعض جوانبها العامة
(بحسب شونزووند)

أظن أن الفصول والمباحث السابقة لبست - بحجة البيانات عن عقيدة العودة للتجسد ، التي أخذت تترى في تدفق مثير للانتباه منذ بداات محاولات الباحثين العلميين للوصول الى جواب حاسم في شأنها بوصفها عقيدة تقع في الصميم من موضوعات عديدة تمس « علم الإنسان » أساساً مباشراً وأصيلاً .

وفي نفس الوقت أخذت تتضح تدريجياً عناصر ارتباط هذه العقيدة بأمور كثيرة أصبحت الآن في مقام المعطيات العلمية الثابتة ، وبخاصة ما يتعلق منها بتعليل التطور وتحديد بعض أهدافه . ناهيك بتعليل اللاشعور ، وتحديد الصلة بينه وبين الشعور ... الخ على النحو الذي ورد فيما سبق .

على أنه مهما كانت قوة البيانات القائمة في جانب هذا « الاحتمال » ، هناك تساؤل هام ينبغي أن يثار بالحاح : وهو إلى أي مدى يصلح هذا « الاحتمال » ينبوعاً للفكر وللشعور لدى الإنسان المعاصر ، أي لدى الإنسان الذي يظن الكثيرون أنه قد قطع شوطاً بعيداً في حنطارة الفكر والشعور ؟

أو بعبارة أخرى هل من المفيد للإنسان المنفرد ان ينغمسك بأهداب هذا الاعتقاد ، وأن يتخذ أساساً لمفاهيم شعورية واجتماعية محددة لتكليف صلته بالله تعالى ، وبأخوته في المجتمع ، وفي الإنسانية ؟

ابتداءً ينبغي أن يقال ان الإجابة تتوقف على الاقتناع بثبوت هذا « الاحتمال » من الناحية العلمية أو عدم ثبوته . فإذا قيل بالشبوت ، فإن الإجابة تصبح يسيرة جداً ، وهي أن كل خطوة يخطوها الإنسان نحو الوصول إلى حقائق الحياة تصل بنفس المقدار بينه وبين الله تعالى لأنه مصدر كل حقيقة يمكن أن يصل إليها عقل الإنسان أو وجدانه . وهذه الخطوة نفسها تصل أيضاً بينه وبين أخوته في الإنسانية ، لأنه لا يمكن

(١) عن جيرار اتكوس : المرجع السابق ص ١٦٩ .

ان تقام علاقة امينة الا على حقائق الامور . لا على اوهامها وترهاتها ، وهذا كله وثيق صلة بتحديد بعض النتائج العامة لمنل هذا الاعتقاد .

وعلى اية حال . فان الاجابة على هذا التساؤل لا ينبغي ان تكون من مسئوليات كاتب هذه السطور ، بل ينبغي ان يقوم بها باحث عملي اتصل - على مدى خمسين عاماً تقريباً - اوثق صلة ببحوث الظواهر الواسطية التي اقنعت به بصحة الخلود وصحة هذه العقيدة في مفهومها المحدد الذي قدمناه في تعديل هذا البحث . وهي جودة الإنسان للتجسد في صورة آدمية لا تقبل تبديلاً . الا ان تكون صورة آدمية أخرى ، وربما افضل من سابقتها بحكم التطور الطبيعي للحياة نحو الامام . اى تطور الحياة في التكوين الفكرى للانسان ، وتطور هذا التكوين الفطرى في مدارج الحياة من كافة نواحيها .

ماذا عن دزموند ؟

والباحث العملى الذى اخترته كيما يقوم بتحمل مسئولية الاجابة على هذا التساؤل الهام عن بعض النتائج العامة لهذا « الاحتمال » هو العلامة الايرلندى شو دزموند Shaw Desmond مؤسس « المعهد الدولى للبحث الروحى » بلندن (١) . ومن عوامل اختباره اياه - ليس فحسب نضله في العلم الروحى - بل ايضاً نضله في سبر اغوار النفس الانسانية ، ومواجهة بعض مشكلاتها ، خصوصاً منها ما تعلق بينابيع الفتر والشعور فيها ، وذلك بأسلوب مفكر قدبر يعد في القنة بين مفكرى العصر .



شو دزموند

نحو صاحب عدة مؤلفات قيمة في « علم الروح الحديث » وضعت بيانها في مناسبة اخرى (٢) . بالإضافة الى عدة روايات وكتب ادبية ذائعة

(١) International Institute For Psychical Research.

(٢) راجع ما ورد عنه ومنها في « الفصل » الجزء الاول ص ٢٨ ، والجزء الثانى

الصيت منها : « روح الدانمرك » (١) (١٩١٨) و « العاطفة » (٢) (١٩٢٠) ،
و « بلادى » (٣) (١٩٢١) ، و « مأساة سين فاين » (٤) (١٩٢٣) ،
و « قصص عن غلام » (٥) (١٩٣٠) ، و « قصة سيدة مرحة » (٦)
(١٩٣٣) ، و « الجلع الأفريقى » (٧) (١٩٣٥) ، و « كبرياء لندن » (٨)
(١٩٣٧) ، و « ميلاد العالم » (٩) (١٩٣٨) ، و « تنمية الانسان المتحرر » (١٠)
(١٩٤٠) ، و « ايزيس المتجسدة » (١١) (١٩٤١) .

ومن مؤلفاته أيضاً : « الشروق الأسود » (١٢) (١٩٤٥) ، و « طابور
الجنة » (١٣) (١٩٤٦) ، و « قصة آدم على حقيقتها » (١٤) (١٩٤٧) ،
و « قصة ادوارد » (١٥) (١٩٥٠) ، و « الشخصية والقوة » (١٦) (١٩٥٠) ،
و « ناثانيل » (١٧) (١٩٥٠) ، و « الحج الى الجنة » (١٨) (١٩٥١) ، وغالبية
مؤلفاته ترجمت الى عدة لغات وطبعت عدة طبعات .

وهذا الانتاج الأدبى الزاخر لم يمنعه من مواصلة أعماله العديدة
ومن القيام بسياحاته الى كل أطراف الأرض ومن ممارسة هواياته العديدة
للسباحة ، ولليوجا ، وللموسيقى ، وللجودو (المصارعة اليابانية) . وكان
يحاضر كثيراً فى موضوعات الروح فى جامعته كامبريدج واكسفورد ، وعدة
جامعات فى الدانمرك واسكندنافيا .

The Soul Of Danemark.	(١)
Passion	(٢)
My Country.	(٣)
The Drama Of Sinn Fein	(٤)
Tales Of Boy.	(٥)
The Story of a Light Lady.	(٦)
African Log.	(٧)
London Pride	(٨)
World - Birth.	(٩)
Foster Freeman.	(١٠)
Incarnate Isis	(١١)
Black Dawn	(١٢)
Paradise Pow	(١٣)
The Story of Adam Verity.	(١٤)
The Edwardian Story.	(١٥)
Personality and Power.	(١٦)
Nathaniel.	(١٧)
Pilgrim to Paradise.	(١٨)

وقد كان دزموند الى حين انتقاله الى عالم الروح (في ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٦٠) رئيساً « لرابطة الحياة بعد الموت » (١) . وقد عالج قضية العودة للتجسد في كتاب على حدة اسمه « عودة التجسد لكل انسان » (٢) من جوانب عديدة يغنيها منها في المبحث الحالي جانب الايمان بهذا الاعتقاد من ناحية بعض نتائجه واثرة في الفكر والشعور لدى الانسان العصري، وقد تناول المؤلف ذلك بمقدرة ادبية اصيلة في عدة فصول ، تمثل ثمرة بحوث شاقة دامت لعشرات من السنين في العلم الروحي ويمكن ان يضمها مجتمعة العنوان الذي تخيرناه للمبحث الحالي . وفيما يلي سنقدم بعض آرائه في هذا الشأن في تلخيص نرجو الا ينتقص من قيمتها شيئاً .

الاستدلال

عن التذكر

ويلاحظ دزموند ابتداءً ان تذكر الحيوانات السابقة هو من معدن الاحلام ، وان تذكر الحياة الاعظم ، أي تذكر تلك الحيوانات السابقة هو الذي يقودنا الى وجودنا الحالي بوصفه حلقة في سلسلة مترابطة من الحلقات . وهذه الذاكرة هي التي سميتها « بالذاكرة السماوية » لانه فيها يتعلق بها يوجد عنصر اسمى من الانسان ، بل عنصر مقدس .

وقدرة التذكر هي العلامة المميزة للرجل ولشريكته المرأة ، وهي خاصة بهما ، لان الحيوانات السفلى لا تتذكر ، او اذا شئت تتذكر بقوة الغريزة ، لكنها لا تملك في يدها القدرة على ان تستعيد الماضي ، كما انها لا تملك تلك القدرة التي هي شطر من قدرة التذكر ، وهي القدرة على ان تطرح عقولها الى المستقبل لكي تتوقع ما هو امامها .

وعندما تقول ان احداً لا يتذكر ايه دنيا ، او اية حياة غير هذه ، هل انت متأكد انك على حق ؟ لانك اذا كنت على حق فان كل دراسة من العودة للتجسد تصبح محض ضياع للوقت ، واذا كان لا يتأتى لاي انسان ان يتذكر اية حياة سابقة ، فان ذلك يعني ان ما يشغلنا في هذه الصفحات مجرد مشاركة جوفاء .

ولقد عرفت - كما عرف الآخرون - دسته من الأشخاص المسؤولين الناقدين الذين أمكنهم ان يتذكروا بعض أشياء من حيواتهم السابقة . وأسماء الرجال والنساء الممتازين الذين تذكروا أشياء كهذه تملأ كتاباً ،

ولكن رغم أن تذكر هذه الأمور نادر نسبياً في نصف الكرة الغربي فإنه شائع في الشرق .

وفي كتابه القيم المتماusk عن « روح شعب » (١) يقدم فيلدينج هول Fielding Hall فصلاً وبياناً عن حالات عديدة تذكر فيها الهنود تجسدهم السابقة . وفي بورما ، كما في أرجاء أخرى في الشرق ، يحدث هذه الظاهرة بصورة شائعة إلى حد أنها لا تثير انفعالا . حتى لكأنها هي القاعدة . وفي بعض الأماكن ينظرون إلى الإنسان الذي يقول أنه لا يؤمن بالعودة للتجسد ، كما ينظر الأوروبي المشكك إلى الإنسان الذي يقول أنه يؤمن بها ، لأن البينات للإنسان الشرقي - فيما قد يبدو لنا - دقيقة وحاسمة .

والأطفال يحوزون كثيراً ذكريات كهذه - ذكريات يبدو أنها جاءت طازجة معهم من العالم الآخر الذي قدموا منه . والإنسان المفرط في حماقته هو ذلك الذي يسخر من أقوالهم بوسفها فحسباً صبيانية عن الجنيات ، وأظن أن هؤلاء الساخرين مخطئون وبعدئذ يروى دزموند بعض أمثال لهذه الوقائع من نوع تلك التي تكبد إبان ستغفسيون مسقة تحقيقها - فيما بعد - على النحو الذي ضربنا له آنفاً عدة أمثلة (٢) .

المغامرة الجيدة

تمثل الحياة الراهنة للملايين محض مسئولية يائسة ووشيمة ، فهي تبعث فيهم الخوف والتماسة في عالم ملء بالحروب وباحتمالات الحروب ، وتسد عليهم المنفذ إلى الربيع الحق للحياة ، وهو الأمل ، لكن لمن يؤمن بالعودة للتجسد فإن الحياة تمثل مغامرة مجيدة .

ونحن الرجال والنساء لم نحيا أبداً في عصر رائع وهام كهذا العصر ، ولم تكن الحياة أبداً تستحق أن نحياها مثلما هي الآن ؛ ولا الموت يستحق أن نموته مثلما هو الآن ، إذ لم توجد أبداً من قبل مثل هذه الامكانيات الموجودة حالياً .

وقد يسألني البعض : كيف يمكنك أن تزعم ذلك ان كنا نعيش حالياً في عالم مهدد بخطر متزايد ؟ وإذا كان الواحد منا لا يعلم ماذا يمكن للفد أن يحمل إليه ؟ ان الحضارات آخذة في الذبول ، وان الملايين يعيشون بلا عمل ، وأن أموراً وحشية ترتكب في عالم اللطفيان ، وكل طبقة نائرة على

فيراها . ويبدو ان اولادنا يسرون نحو لبل لا آخر له . ليل بلا اله ، ودنيا بلا دين . اذا ماذا يمكنك ان تعنى بفولك ان الرجال والنساء لم يعيشوا ابدا في عصر رائع كهذا العصر ؟ وفي اى عصر عشت وعشنا من قبل ؟ بالتأكيد ان هذه هي افامتنا الاولى والاخيرة على الارض !

ولكننى مع ذلك اعنى كل ما قلته . واذا ما صبرتم على اقوالى حتى نهايتها قد نجدون ان كل ما افردته صحيح . واننى اقرر في لهفة رزينة ، اننا قد نتعلم منى جننا . ولماذا نحن هنا ؟ لقد تكون لدينا ومضة من ضوء عما سنؤول اليه عندما نجتاز الباب الصغير لصديتنا الميتة .

وسواء اكننا خدما ام سادة . ورجالا ام اولادا ، فاننا قد تكسف ان الحياة شئ مجيد كما اكتشفها الملايين غيرنا . وان كل لحظة منها تستحق ان نحياها ، والا شئ يضييع فيها ، وان كل اسى فيها هام بما لا يقل عن كل متعة . بل قد نعلم ان المتعة والاسى وجهان لنفس الشئ .

وقد نجد انه خلف كل حجاب على هذا الكوكب الصغير ، الذى هو واحد من مائه الف مليون كوكب . يوجد تخطيط ، وهدف ، وحب . فتعلموا خلال الازمان المار . لاخلزل الشعور الاحمق . ان الحب فى عالمنا يخفى نفسه خلف الالم والموت . وعندما نجري التحقيق فى نهاية المطاف فلتعرفوا ان هذه هي مجرد حلقة واحدة فى سلسلة حيوات عشائها من قبل . واننا - على الارض - سنحيا من جديد .

وانا - الذى لا انتمى الى راي مسبق - اومل ان انبت ان كل رجل وامرأة منا . من الامر الى الفلاح . ومن الملكة الى الخادمة له فرصة ثانية ، بل مئات من الفرص . واننا كلنا نفخ على طريق يقود خلال الابدية الى الكواكب بطرقه لا يمكن نفاذها ، كما ان الكواكب نفسها معلقة فوق رؤوسنا لكى نمرودا فى الطريق اليها . وانه بعد تمضية حياة وحياة يصبح الموت ليس سوى العجز الى حافة اخرى اوفر نراء ، واكثر قابلية للنهم .

واليك - ايها العاثرى - اذا كنت من رجال الأعمال ، او كنت زوجة او اما . سبغتج محسر من الروعة والمحتق يقيق قدرة التصور ، لانك ستجد فى انتظارك عند الامامة فى الروح يعويفا وسلوى . واليك انتبا السيدة ذات العلب الكبير الى فقدت رجلها اقول انه يوجد هنا على الجانب الآخر مكان يصبح الحام فيه حقيقة . وانا لا اقول هذه التنازل من باب الامل المنع . او من باب الضعف . بل اقولها واعلم انها متناظر لاننى احمل فى ذاكرنى ذكرى حواتى السابقة .

ولعلك ايها القارئ تحمل من حياة الى حياة تلك « الذاكرة السماوية » ولعلك طالما رفضت أن تنظر الى تلك الذكريات بوصفها محض مصادفات لا أكثر فحولت وجهك بعيداً عن المرأة الفضية التي تحملها الذاكرة نحو الماضي والمستقبل . فاذا كنت أحد أولئك فان هذا الكتاب الصغير سيضع بين يديك « شئلة » الخيط المعقدة ويرشدك الى طريقة فك العقد التي فيها .

واذا كنت من أولئك الذين « لا يتذكرون » ، فان هذه الكلمات ربما توظف سلسلة الذكريات التي تقود من الماضي الى الحاضر ، ومن الحاضر الى المستقبل . تلك الذكريات التي بدونها نجد أنفسنا في ضياع ، وفي حيرة ، وفي تعثر ، وفي عالم غير قابل للفهم .

واذا أمكننا أن نمسك بزمام ذاكرتنا من حيواتنا السابقة ، فاننا نرى الطريق الذي اجتزنناه خلال القرون كيما نصل الى حياتنا الراهنة ، وتتضح لنا علة وجودنا هنا . وعند شروق هذه المعرفة ، التي بمقدورها أن تبدد بضوئها المشرق كل شك وكل خوف ، فاننا لا نرى فحسب الطريق الذي اجتزنناه ، بل أيضاً الطريق الذي نحن على وشك اجتيازه .

وفي لحظة كهذه سنجد الرضاء المقدس ، ومعه الراحة والاعتزان ، وكل ما ينبغي أن تواجه به ، ليس فحسب أتراح الحياة ، بل أفراحها أيضاً . وفي النهاية نعرف لماذا نحن هنا ، ولهذه المعرفة نشكر الله الذي يقف وراء كل شيء ، مراقباً ، ومتربحاً ، وحانياً .

وكل معلم عظيم من معلمى التاريخ الطويل ، خلال العصور المختلفة ، قد سلك التجسد مختاراً حتى يتمكن من المعاونة على تحرير روح الانسان من لحمها الوثيق ، فنادى بكل ذلك . . وسنادى مثلهم وشهودنا هم أعظم المعلمين في جميع العصور ، وبالأقل نصف الجنس البشرى ، ولن نطالب أنفسنا بالافتناع بأى أمر ما لم يكن قابلاً للاثبات ، ولن نطالب أنفسنا بالايمان ، هذا ولو أن الايمان له مكانه وله وظيفته .

ولن نلجأ الى رأى أحد الثقاة بل الى الوقائع ، ولا الى التقاليد بل الى البيانات ، ولا الى الافتراض بل الى الاختبار . فيبين لنا أنه ، على الرغم من أن جميع الرجال قد وقف بعضهم ضد البعض الآخر في اختلاط لا ينتهى للأفكار حول العقائد والمذاهب ، فان جميع المعلمين الروحيين منذ القدم قد اتفقوا على المبدأين التوأمين اللذين يوجهان كل تفكير جدير بهذا الاسم : وهما العودة للتجسد والكارما . فهنا يوجد اتفاق جوهرى رغم كل القمم الملتهبة للشك وللجدل . ومناقشات الفلاسفة واللاهوتيين

قليلة عندما يتعلق الأمر بك وبى . ولا يعنى الدين شيئا الا اذا كنا نجد تطبيقه على الحياة .

وذلك هو الهدف من هذا الكتاب . لاننا عندما نصل الى نهاية الطريق فى الاقتناع بهذين المبدأين سنكون قد عثرنا على الوسيلة التى تنقلب بها على الأسى والخوف . وايضا على انكى صور الضعف الانسانى ، وهى الاشفاق على الذات .

وسنعرف عندئذ ان كل ما يحدث لنا من خير او من شر متولد نحسب من ذواتنا . واننا كلنا نملك حرية فى اختيار الطريق الذى يقود من حياة الى حياة ، كلما انتقلنا من الاهتزازات الدنيا الكثيفة الى الاهتزازات الاسمى منها . لاننا بذلك تقترب - عن طريق الموت - من الله ، ومن تحقيق ذواتنا العظمى التى تقف خلف كل واحد منا . وهكذا تصبح الحياة لكل واحد منا هى المفامرة المجيدة ، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين ينقلون معهم ذكرياتهم عن الماضى من حياة الى حياة .

وهكذا تنطبق نظرية العودة للتجسد على كل جانب من الحياة العملية . ومع ذلك فربما كان جانبها المتعلق بأخيلة الحب هو الذى يمسك - أكثر من غيره - بزمام تصوراتنا .

« أخيلة الحب » والعودة للتجسد

ان عالمنا يسخر من أخيلة الحب romance رغم ان هذه الأخيلة تمثل القلب النابض لكل حياة ، ويفخر بأنه عالم واقى . رغم أن المادة نفسها ليست أكثر من ظل للحقيقة التى هى الروح . فعالمنا يلج بكآبة لاشعورية على أننا لا نحيا الا ليومنا . وان بمقدورنا ان نمحو من الحياة كل ما ليس له وجود مادى .

ان عالمنا عالم احمق . خالٍ من الذاكرة، ويحيا ليومه لأنه نسى ماضيه ، ولأنه لا يذكر ماضيه فليس بمقدوره ان يطرح نفسه الى مستقبله . وهناك مثل زائف يقول « ما أسعد الانسان الذى لا ماضى له » ، الا ما انعس ذلك الانسان ، والا تبأ للانسان الذى لا يملك سوى الحاضر ، لأن مثله لا مستقبل له .

ومع ذلك فيوجد بداخل كل واحد منا احتجاج صامت ضد هذه الوجهة الهزيلة لاقتناص المتعة . وقلما يوجد مع ذلك واحد من بيننا - أو حتى من بين أولئك الماديين انفسهم ، لا يشعر فى لحظات الالهام أن أخيلة الحب هى الجوهر الحقيقى لكل حياة . ولعله لا توجد سيدة واحدة ،

وربما عدد محدود من الرجال ، لا يشعرون في قلوبهم النى على مطايه
الالهام المقدس ، بان الحياة بدون الحب والخيال هى الموت لبس الا .

وان الانسان المنهف على اللذة الذى يعنقل نفسه داخل احتجاج
أخرس ضد أخيلة الحب تمر به لحظات الياس يتسائل فيها مستفسراً
ما اذا كانت الحياة تستحق أن يحيها الانسان بلا تخیل . اى بلا حب .

وماذا نعنى بأخيلة الحب ؟ ان خيالنا المختنفة فى أيامنا الراهنة
جعلت هذه الكلمة المحبوبة تنطبق على جانب واحد من الحياة ، هو جانب
الحب الجنسى وذلك مع ان أخيلة الحب هى الحياة نفسها . انها الطريق
الجرىء المتحرر للنظر الى جميع الأشياء . انها تعنى تمجيد الحياة فى
خطر ، الذى بدونها تكون الحياة على كوكبنا ليست أكثر من موت مؤجل .

ان هذه المغامرة المقدسة التى تجرى أحياناً من داخل المكان والزمان ،
وأحياناً أخرى من خارجهما ، هى التى تقودنا الى اوطاننا بين الكواكب .
انها تمثل انتصار سمر الروح على وضاعة المادة . وهى المنفذ من الموت
الى الحياة الأبدية ...

ولذا فان مبدأ العودة للتجسد ربما يكون هو المبدأ الإلهى الذى
يرغم أكثر الناس تشككاً على الاقتناع بان أخيلة الحب حقيقة ، واعلمها
تمثل الحقيقة العظمى للحياة ...

هل من تخطيط ؟

ثم يقول دزموند أنه تلقى من أرواحه المراسلة « ذات القدرة على
الحكم » على ماضيه البعيد ما يفيد أنه منذ ٣٣٠٠ عاماً كان يحب كفلسوف
تحت حكم أمنحوتب الثالث ، وأنه ساعد على انشغال الثورة لأجل التوحيد
فى وجه الاعتقاد بتعدد الآلهة الذى اعتنقه كهنة ذلك العصر . ومعوم الملكة
الفرعونية تى Tiy .

وأن تجسده اللاحق كان بعد ذلك التاريخ بحوالى ١٣٠٠ عاماً فى
أيرلندا ، ثم فى روما تحت حكم نيرون ، وهو تجسد لا يحمل عنه أية
ذكرات تفصيلية (لكنه يكتب عما سمعه من تلك الأرواح) .

« ولدى » ■ سبب للاعتقاد « بأننى » عدت للتجسد وعملت فى حلبة
للمصارعة الدموية فى روما فى ذلك الوقت الذى كان يسوع بجبل نيه
حول بحر الجليل وذلك بعد نثرة من تجسد آخر لى فى اليونان القديمة .

قد يبدو كل ذلك بلا مغزى ولا هدف ، ومع ذلك فان كل تلك الفترة الزمنية الطويلة ليست أكثر من قطرة في محيط الأبدية . كما لا اذكر - ولو حى بطريقة باهتة - كل حياة عشتها على الأرض ، ولابد انى مشت منها الكثير القابع بين تلك الذكريات نفسها .

وهكذا يسرد دزموند بعض التجسيدات التى يعتقد انه سبق له أن مر بها . او تلك التى قيل له - من بعض أرواحه المراسلة - انه قد مر بها فيما مضى .

وبطبيعة الحال لا يجوز للباحث العلمى أن يعلق أية أهمية على أنباء تلك التجسيدات الخاصة . ولا أن يتصور انها تحوى الحقيقة الكاملة ، سواء بالنسبة لدزموند أم لغيره ، لأن صحة التفصيلات هنا موضوع يختلف تماماً عن صحة المبدأ فى ذاته .

فالمبدأ قد يكون صحيحاً ، وقد يمكن إقامة الأدلة العديدة المترابطة على صحته ، حين قد يتعذر تماماً إقامة الأدلة على صحة أمثال هذه التفصيلات التى لا ينبغى أن نفترض فيها الصحة أو الدقة ، والتى قد يتعذر فيها الإنبات بمقدار ما قد يتعذر فيها النفى ، لأن الخيال ، أو الهم . أو الارشاد الخاطيء قد يلعب فيها دوراً ما ، على ما بينته فى مناسبة سابقة . وبعد ذلك يستطرد المؤلف قائلاً :

ومع ذلك فشمه خطة خلف العودة للتجسد ، هى خطة من وضع الله ، وتعمل بطريقة لا يفلت منها انسان ، وبطريقة طبيعية مثل قانون الجاذبية ، ولا يوجد استثناء لهذا القانون .

وهو قانون للتعقل الجميل ، وعادل لا يخطيء أبداً ، ويتبع كل واحد من أفكارنا وأعمالنا من مولد الى مولد ، ويسجل علينا كل ما صنعناه من خير أو من شر . وهو لا يسعى الى عقابنا ، بل يدعنا لنعاقب أنفسنا بأنفسنا ، فنحصد ما زرعناه . فاذا فكّرنا وعملنا شراً فأننا نحصد شراً فى هذه الحياة ام فى غيرها . واذا فكّرنا وعملنا خيراً فان الخير يكون من نصيبنا فى هذا العالم وفى العالم الآخر ، ولا يوجد أرغام ، ولا تداخل فى ارادتنا الحرة .

واذا ارتكبنا الشر بغير أن نشعر به ، كما يتصور البعض أن بمقدورهم ذلك ، فأننا نقدر أن نتمادى فى الشر ، لكننا بما أننا نتالم عندما نخطيء ، فانه تجيء الينا تدريجياً الفكرة القائلة بأن الخطيئة لا تربح ، وتحقيق هذه الفكرة هو موضوع كل عودة للتجسد .

والخطوة التالية هي تحقيق جمال القداسة وممتعتها . فكأننا لا نكتشف فحسب أن الخطيئة لا تريح ، بل اننا نكتشف ايضاً متعة عمل الخير لذاته . وعندما يصل الرجل أو السيدة الى ذلك فانهما يكونان على العتبة التى لا يلزم لهما فيها أن يموتا موتاً ثانياً ، أى أن يولدا من جديد فى جسم ترابى ، وفى عالم من مادة . ولن يكون عليهما فيما بعد أن يسلكا الطريق الشاق لاختبارات الحياة الدنيا بأقدام تنزف دماً . لانهما وقد تعلمنا الدرس لم تعد بهما ثمة حاجة للعودة . . .

هذا هو القانون الكائن وراء عودتنا للميلاد فى هذا العالم . فعندما تتحرر من ربقة العودة للتجسد ، التى اعادتك للأرض مرة بعد الأخرى تخرج متحرراً من العوالم الكوكبية السفلى التى هى موطن الأرواح غير الكاملة ، الى المناطق الأكثر اشراقاً من غيرها ، وتصنع ذلك بما بذلت من جهود خاصة . ولن يرغمك انسان ، أو حتى يعاونك اذا كنت انت نفسك ترفض تلقى المعونة .

وهكذا تحصل تماماً من طريق المرور بحياة بعد حياة على ما كنت تتطلع اليه ، بغير زيادة ولا نقصان . ولا يملك أى انسان نفعاً لك الا ما تملكه أنت لنفسك . وان الأرواح العظمى التى تقف خلف الحياة الأبدية ستعاونك بشرط واحد : هو أن تعاون نفسك بنفسك (١) .

عن الفترة بين التجسّدات

والآن فلنتقدم الى المشكلة الخلافة ، وهى ما هى ظروف الرجل والمرأة فى الفترات التى تقع بين تجسّداتهما على الأرض ؟ ماذا يفعلان ؟ وأين هما ؟ وهل الحياة فى عالم الروح متميزة تماماً عن الحياة فى المادة ؟ وكيف يمكننا أن نعرف ماذا يجرى لهما اذا كان ثمة شئ يجرى ؟

يوجد مصدران لمعرفة هذه الأمور : أولهما تعاليم المعلمين الكبار الذين كانوا فى عالمنا عندما كانوا فى الجسد ، وبانيهما هو الاتصالات الروحية التى أثبتها العلم الذى يطلق عليه « علم الروح الحديث » . . .

ويبدو أن الحياة فى المكان الأول - أى فى العوالم القريبة من الأرض - التى تلى القبر - لا تختلف كثيراً عن الحياة على كوكبنا الخاص . . بل أن الظروف قد تبدو متشابهة الى حد أنه كثيراً ما يبدو من العسير افتناع المنتقلين حديثاً من الأرض بأنهم قد « توفوا » . وكثيرون منهم يرفضون التصديق (٢) .

(١) المرجع السابق ص ١١٠ - ١١٧ .

(٢) راجع فى وصف هذه الحياة « الفصل » الجزء الثانى ص ٢٦١ - ٢٥٢ .

ويعد أن يستعرض دزموند بعض الفروق بين عالمنا وعالمهم يقول
إن عالم الروح عالم للراحة : أما عالمنا فهو عالم للنضال . وإن التردد بين
الراحة والنضال يمثل المبدأ الدوري الذي يبدو أنه يجرى خلال كل
وجود ، فبعد النضال تجيء الراحة .

ولا ينبغي أن ننسى أن شخصياتنا تتغير في الجانب الآخر من
الموت ، وإلا فأننا نرتكب خطأ فاحشاً . فنحن هناك كما نحن هنا فيما عدا
الفروق التي أسلفناها في ظروف العيش . فنحن ننقل معنا الأمل
والخوف ، الرغبة والعاطفة ، والحب والكراهة . والرجل الجشع هنا جشع
هناك ، والمرأة العاطفية هنا عاطفية هناك ، ولماذا يكون الأمر غير ذلك ؟

ونحن نحصد هنا ما زرعناه هنا ، ونحصد هنا ما زرعناه هناك ،
نحصد الحياة حياة ، ونحصد الموت موت : وثمة عدالة الهية فوق كل
ذلك . وهي عدالة تطمئن تماماً الرجل أو المرأة من ذوى النوايا الطيبة ،
الذين يحاولون التخلص من أسار المادة ، كما تقلق تماماً الإنسان المادى
الذى يحيا حياة شريرة .

وسيكون علينا أن نناضل هناك ضد رغباتنا ، ومخاوفنا ،
وشرونا ، وسيكون علينا أن نفزو أقاليم دواتنا التى تبدو لنا الآن غير
قابلة للنزول . لكن لن يكون النضال هناك فى صورة محدودة محسوسة
كما هى الحال على الأرض . ولكن رغم أن تراجع حدود النضال يقدم إلينا
فرصاً لنوع آخر من التقدم : إلا أن أسلوب النضال نفسه يبدو أقل
تركيزاً .

ولهذا السبب فنحن نتعلم فى خمس دقائق من حياتنا الأرضية
أكثر مما قد نتعلم فى قرن من حياتنا الكوكبية على ما سمعت البعض
يقول . ولذا فإن من الأمور الأساسية أننا عندما نعود إلى الأرض ينبغي
أن نستخدم كل لحظة صغيرة للعيش لأجل مجد الله ، لا لأجل مجد اللحم
أو مجد الشيطان .

وثمة حقيقة بمقدورنا أن نلاحظها كل يوم ، وهى أننا عند عودتنا
للأرض بذكريات لاشعورية عن تصميمات طيبة اتخذناها قبل قدومنا
إليها ، فأننا فيما يبدو - نبذل قصارى جهلنا للتغلب على الشر . ولكن
بمضى الوقت تتراجع هذه « الذكريات السماوية » وتصبح باهتة ، ويكون
تصميمنا عرضة للتلاشى إلى أن نفىق إلى أنفسنا فى النهاية ونتنازل عن متع
الجسد ، والعالم المادى .

ولكن فلنشكر الله لأنه لا يزال يوجد الملايين ممن لا يفعلون ذلك .
وربما لا يوجد إنسان يفعل ذلك تماماً ، وإلا لما تأذى للإنسان أن يسمى
من السادة إلى الروح (١) .

(١) من شو دزموند . المرجع السابق ص ١٧٨ - ١٨٢ .

عن التطبيق على الحياة

ونحن الآن في موقع قد يمكننا ان نرى كيف يتأتى لاعتقادنا في العودة للتجسد أن ينطبق على حياة كل يوم لنا في الأرض ؟ ابتداءً ان ذلك يدعونا لأن نفكر في أداء الخدمات للآخرين . ان العودة للتجسد كانت سبباً في تحريرنا من الأغلال التي تقيّد دائماً أقدام الرجال والنساء الذين لا يعرفون أنهم قد ولدوا من جديد .

فالإنسان المؤمن بالعودة للتجسد يحوز نظرة متزنة بعناية من الآخرين . ودعونا نرى كيف يمكننا ان نطبق هذا الاعتقاد المجيد للحياة على مشاعرنا ، وأعمالنا ، وأفكارنا ، لأن الاعتقاد الذي لا يقبل التطبيق على الحياة لا يكون اعتقاداً ، بل مجرد نظرية .

فنحن نشعر في المقام الأول أن أقدامنا تقف ثابتة على طريق قادنا من حيواننا السابقة الى حياتنا الراهنة ، وسيقودنا الى حيواننا المستقبلية، فلا نسير عمياناً ، بل نعلم الى أين نذهب ومن أين جئنا ، وذلك يعطينا مناعة ضد خيبة آمالنا في الحياة . بل اننا على عكس الآخرين قد نرحب بمثل تلك الخيبة لأننا نعلم أنها قد أرسلت إلينا كيما نتعلم منها اختباراً ، وهكذا نشكر الله لنظامه ولرعايته .

وعندما يلازمنا سوء الحظ فان بمقدورنا أن ننحمله في يسر أكثر من غيرنا ، لأننا نعلم أنه يقود الى حسن الحظ بطريقة لا يمكن تفاديها . ولا يوجد هنا تدمير أو اعتراض لأن كل اختبار لنا يعلمنا أن سوء الحظ هو اعداد لحسن الحظ ، فهو شقيقه .

والاشفاق على الذات لا يعنى لنا ما يعنيه لغيرنا ، فحين يصرخ الآخرون من حظههم السيء ، فاننا نعلم أن كل حظ طيب أو سيء انما يجيء من قانون « الكارما » . وبما أننا نضع « كارمانا » أو قدرنا بأنفسنا فليس لنا أن نسخط مما قد يحل بنا ، لقد جلبنا ذلك على أنفسنا بأفعالنا في حياتنا الراهنة ، أو في حيواننا السابقة ، وهذا هو منطق العدل ، بل الدوق السليم .

وعندما تحل بنا متاعب مالية فاننا لا نقول فحسب أن « الرب اعطى » والرب أخذ ، فليكن اسم الرب مباركاً ، بل نقول أيضاً - بسبب معرفتنا بمتاعب الأغنياء ودواعي يأسهم - الشكر له لأنه منحنا هذا الوضع المثالي الذي لا يعرف غنى ولا فقراً ...

اننا نعلم أن الألم لا يدوم لأكثر من ليلة ، وأن المرح يأتي مع الشروق ، لأننا من أولئك المباركين الذين يعرفون أن تعاسات الماضي التي كانت تبدو

دائمة وفوق الاحتمال البشرى عند حلولها : قد نسيت في خلال بضعة أيام
أو خلال بضعة سنوات . وكثير منها لا يمكننا أن نتذكره ، حتى ولو حاولنا
التذكر .

ومن جانب آخر فإن الحفظ الحسن لا يمكن أن يكون وحده من
نصيبنا لسببين : أولهما أن ما قد يبدو من قبيل الحفظ الحسن قد يكون
قناعاً للحفظ السيء . وثانيهما أننا نعلم أن حياة الإنسان تتأرجح بين النجاح
والفشل ، وأنه بعد شروق الشمس قد يأتي المطر ...

والاعتقاد في العودة للتجسد يصنع عالماً أكرم بنا ، لأننا عندما
نحقق من أننا جميعنا نسير على نفس طريق الأبدية ، كرفاق على الطريق ،
وكرفاق في السراء والضراء . فأننا - فيما يبدو - سنكون أكثر تقديرًا
لمشاعر أولئك الذين يحيطون بنا . وبالتالي تكف عن الدينونة عالمين أن
واحدًا منا لا يمكن أن يعرف تمامًا الدوافع التي كانت وراء أى تصرف من
تصرفات رفاقنا ، فقانوننا إذاً هو « لا تدينوا لكيلا تدينوا » .

فالعودة للتجسد اعتقاد عملي بالمعنى الدقيق ويمكن أن يطبق عالمياً .
وفي العلاقات بين الأزواج : إذا علم الزوجان أن ثمة دروساً قد فاتهما
تعلّمها في حياتهما السابقة ، فإنه سيتعين عليهما أن يحاولا تعلّمها ، والا
لما جمع القدر بينهما من جديد في الحياة الراهنة في رباط وثيق .
وسينظر كل واحد منهما إلى فرص التعلم الضائعة من شريك حياته ،
بحيث يستكمل ما فاتة أن يتعلّمه فيما سبق . وسيكون أقدر مما كان على
أن يفتخر لشريكه ما دام يؤمل في أن شريكه يفتخر له أخطائه هو أيضاً .

وإذا تفهم الأب حقيقة الحواجز التي تفصل بين الأرواح المتجسدة
وهي في طريق تطورها ، فإن موقفه من ابنه أو من أبنائه سيكون مختلفاً
عما كان بطريقة جوهرية . فإن هذا التفهم يجعل الأب والأم أكثر تسامحاً
لما يصدر عن أطفالهما من صور ضعف الطفولة وعثراتها . وهو يتيح
معاملة مناسبة لكل طفل على أساس أنه يمثل مشكلة متميزة عن غيرها .
وقبل كل شيء ، فإن هذا الاعتقاد سيحوّل الوالدين عن محاولة التماهى
في المطلب الجنونى ، وهو أن يكون الولد صورة منهما .

وعندما نعلم أن الطفل هو الذى يتخير أبويه ، وليس الوالدان هما
اللدان يتخيران طفلهما ، فإن ذلك يعطينا زاوية مختلفة تماماً للنظر إلى
طبيعة الصلة بين الآباء والأبناء . ولقد جرفت والدين كانا يشعران
بذلك ، وكانا يشعران بالسعادة لأن طفلهما هو الذى اختارهما ، فلم ينظرا
إليه كالعوبة ينبغي أن تصاغ على شاكلتهما ، بل لقد عرفا فيه روحاً
مختلفة تماماً عنهما ، وكان لديهما بالتالى إحساس مرهف بالأى يحاسب
القدر عن مجيء هذا الطفل ...

ومثل آخرين كثيرين ، لقد شاهدت بنفسى التغير الجميل الذى تحدثه المعرفة عن العودة للتجسد فى مواجهة مواقف الحياة فى كل صيغها ، بل لقد يمكن الذهاب الى حد القول بأنه من المتعذر الا يكون تقبّل هذه المعرفة سبباً فى تحقيق مستوى أرفع فى الفكر وفى العمل . فالمؤمن بالعودة للتجسد فى الغرب هو فى غالب الأحيان ذلك الانسان الذى يحوز نظرة اسمى عن الحياة ، وعن الوجود ، لأن فيها صقلاً وتطويلاً لمعدن الحياة ...

ان المؤمن بذلك يكره التعصب أيضاً ، كما يكره التقيد باغلال الحرف ، ويحاول أن يعالج وأن يتفهم وجهات نظر غيره من الأشخاص ، وأن يستمع فى ادب الى ملحوظاتهم فى موضوعات الاعتقاد ، ويعرف قبل كل شيء آخر كيف يتفادى الجدل الأجوف الذى هو عدو لكل معرفة . ذلك لأنه عندما يتجادل الناس حول الاعتقاد ، يهرب الاعتقاد فوراً ، وهذا ما يعرفه جيداً المؤمن بالعودة للتجسد .

وحتى عندما يقابل انساناً يتلقى الهامه من الشيطان فان عليه أن يتحملة ، عالماً أنه يشكو من مصدر شكوى الجميع ، الا وهو الجهل الذى نعانى منه جميعنا . وعالماً أيضاً أنه قد يقابل ذلك الانسان فى حياة مستقبلية ، فليكن حذراً على قدر امكانه حتى يتحاشى كل عدوان . بل انه ليحاول أن يساعده على الطريق ، وأن يجيبه تلك الاجابة الرقيقة التى تذهب السخط بعيداً ... (١) .

هدف « العودة للتجسد »

ان امكانية « ذواتنا العظمى » تفتح امام كل واحد منا بوابة نجم المشرق ، التى تسمح لنا بأن نلقى نظرة خاطفة على المشكلة المحيرة عن مستقبل الانسان ، الذى وصل الى هذه البوابة عن طريق هودائه للتجسد . اذاً ما هو الهدف النهائى للعودة للتجسد ؟

اننا لا نجرؤ على الحديث عن هدف نهائى للروح الانسانية ، لأننا نعلم انه فى ابدية التقدم لا يمكن أن يوجد هدف كهذا ، فالتطور ابدى كالانسان نفسه ...

ومع ذلك اذا ما امسكنا بشجاعتنا فى ايدينا فيمكننا أن نتطلع خلال نقوب تلك البوابات التى سيقودنا اليها فى يوم ما طريقنا المرصع بالنجوم ، ومن الجائز أن الرؤيا تبهرننا فتزيف نظرتنا . ومن الجائز أن يكون الخيال

الانسانى لانه « انسانى » قادراً على أن يتفهم بصعوبة الموضوع الذى يسعى الى تخيله . ولذا يتمين علينا - فى كل امكانيات تصورنا - أن نكون حذرين ، وأن نقرر أن كل ما وصلنا اليه عبارة عن ظل من الحقيقة الرائعة التى تسمو على الخيال .

ولما تلقى نظرة على تلك القلاع البعيدة ، والمعارك التى توجت بالنصر ، عندما يوشك الفجر أن يشرق وراء أبواب عالم النعيم ، فإنه يكون من العسير علينا أن نتذكر الليالى السوداء ، وأيام العودات الالفة للتجسد التى قادتنا الى تحررنا من المادة ومن الأرض .

وهكذا قد رأينا كيف أن موضوع العودة للتجسد هو اكتساب الخبرة من طريق طرح الروح فى الجسد . لقد تعلمنا أن التحرر من قيود المادة محال بدون تلك الخبرة . ولقد تحققنا الآن أن الروح تكتسب طبعاً أرق مما كان عن طريق اندماجها الوقت فى حنايا البضلوع .

وإذا تم التحرر ، تتوقف تجسّداتنا لكى تبدأ المرحلة التالية . لقد تحملنا حتى النهاية فخلصنا . خلعنا من ماذا ؟ من ذاتنا التى تركناها خلفنا للأبد . من ذات الانانية التى حل محلها أ تكرار الذات ، أى الحب . لقد ربحتنا الحرية عن طريق الخدمة ، لكن هل تتوقف خدماتنا للآخرين ؟

الجواب كلا ، لأننى أعتقد أن خدمة الآخرين هى الشيء الوحيد الذى نحمله معنا خلال الأبدية ، وأنه بدون خدمة لا يمكن أن يوجد حب كامل ، والمسيح نفسه قال لنا أن الله محبة ، ولذا فإننا نعلم أنه حيث يوجد اله توجد أيضاً خدمة . وهكذا يكون من فخرنا أن نخدم ، لكن ما هو نوع تلك الخدمة ؟

عندما نكون قد ألقينا نهائياً أجساد المادة ، فإن خدمتنا تكون ابتداء على مستوى العقل لأننا نخدم بالعقل أكثر مما نخدم بالجسد ، رغم أنه توجد خلف كل خدمة بالجسد حتى على الأرض ، خدمة استجاب لها العقل أولاً ، فنحن نخدم إذا بالعقل .

وهذا التحرر يكون نحو ما أسميه « عوالم الفردوس » التى لا يبنى أن تختلط بالعوالم الكوكبية التى زرعناها فى الفترات بين تجسّداتنا الأرضية ، والتى سنتركها نهائياً عن طريق تلك التجسّدات ، وعندئذ سنكتشف أن كل ما قبل لنا عن الفردوس لا يساوى شيئاً ..

وسنكتشف أننا قد عرفنا الخطيئة والالم على وجهيهما الصحيح ، بوصفيهما مكملين للخير ، أى بوصفيهما حجر المسن اللازم لصقل الروح .

وستتحقق لأول مرة بأنه بدون الألم والتعب لا يمكن للخير أن يؤدي عمله، وعندما نعود للمرة الأخيرة من تأمل معاركنا الأرضية ، سنجد أنفسنا في مواجهة معارك مختلفة تماما ، ذات أساليب وأهداف مختلفة مما نقدم .

لأنه حتى في عالم الفردوس لا يتوقف النضال الأزلي بين الخير والشر ، الذي لم تكن معاركنا الأرضية سوى ظلال له . لا يزال على مضيفي الفردوس أن يناضلوا ضد مضيفي الموت في صراع لأجل السيادة لا ينتهى . وسيرى الانسان كيف أن الشر يدخل دائماً في معارك خاسرة كما يحدث على الأرض ، وكما هى الحال دائماً عندما يصر الوهم على أن يواجه الحقيقة .

ولكن الطريق الوعر للعودة للتجسد يقود الانسان الى اكتشاف آخر ، وهو اكتشاف عقله الانساني ، الذي لا زلنا نجهل تقريباً عنه كل شيء في الغرب رغم جهود فرويد ، وآدلر ، ويونج . وفي هذا النطاق ينظر الينا اليوجيون في الشرق كما لو كنا أطفالاً كما نحن في الواقع . لكننا عندما نتنازل عن المادة ، وعن جسد اللحم ، خلال تجسّدات متتابعة فاننا سنحصل على النطاق غير المحدود للعقل الذي سيتفتح امامنا .

وبهذه المعرفة سنحصل على الملكات الجديدة لطرح العقل ، وللإستخدام المباشر للعقل على الاكبر . . والواقع أننا خلال كل ذلك سنجد أنفسنا ذوى ملكات رباعية الأبعاد في عالم ربامى الأبعاد .

والهدف التالى لمعاركنا على الأرض ، وعلى المستوى الكوكبى ، هو أن نعرف الفارق بين « الفردية » و « الشخصية » . وهنا يحدث تقدم كبير ، فاننا سنعرف أن الفردية هى المبدأ الذى يشيده الانسان فى حياة بعد أخرى ، وفى تجسد بعد آخر ، أما الشخصية التى كان جسد فخور بها على الأرض فهى شيء عابر ، مجرد فقاعة زائلة تمثل ثمرة حياة واحدة .

وستتعلم - بالإضافة الى ذلك - أن اللات هى ذلك العنصر الذى صنعناه بأنفسنا ، لكن الروح هى الشعلة القدسية التى لا تنطفئ لأنها خالدة . وعند ذاك ستتحقق فوراً أنه لا يوجد حاجز بين أى انسان وآخر فى أى مكان أو فى أى زمان . وأتينا جميعنا بجمعنا نوع من اتصال لاسلكى ، وأتينا كلنا على صلة متبادلة شعورياً ولا شعورياً .

والآن لقد غامرنا فى الأعماق التى تقع وراء ما نعرفه من اختبارات انسانية . لقد تطوّرنا من انسان حيوانى الى انسان الهى . لقد أصبحنا

من نفس نسيج الالهة ، « ذات الأردنية البيضاء كالثلج ، والاكاليل الذهبية التي ستوضع فوق رؤوس أولئك الذين تألموا المساعظياً » .

لقد اجتزنا - بأقدامنا الدامية - الطريق الموصل الى الابتداء بامتداد سبيل العودة للتجسد الملىء بالاشواق، ولقد حملنا اكاليل الشوك، لكن نستبدلها باكاليل الذهب . وفي كلمة لقد أصبحنا سادة ، سادة في الحياة . وفي الموت .

عن كيفية العودة

ويقرر شو دزموند عن هذا الموضوع في مؤلفه الآخر « كيف نجيا عندما تموت » ؟ . - الذي هم ثمرة بحوث عتراك من السنين في موضوعات الروح من كافة نواحيها الوضعية والفلسفية - ان سكان العالم الكوكبي يبذلون ما في وسعهم لاعداد الروح لهبوطها المقبل الى مادة الأرض في كل كشافتها . وهكذا يحاولون ان يجملوا هذا الهبوط سهلاً وناجحاً على قدر الامكان .

فهناك معابد أو « قاعات للحكمة » يتجه اليها من يرغب في الهبوط الى الأرض للحصول على خبرة جديدة ، وفيها يتعلم كيف ، ومتى ، ولماذا يتخير مكان ميلاده الجديد ، ووالديه ، وبيئته ، ولا زلنا نعلم القليل من الأسلوب المستعمل ، لكننا فحسب نعلم أن العودة للتجسد لا يمكن تحاشيها حتى وان أمكن تأجيلها .

ولا يوجد ارغام ، لان العودة للميلاد اختيارية دائماً . وهناك يتعلمون كيف يخفزون من اهتزازاتهم فيزورون الأرض التي تحتهم يرادهم ، حتى يتعودوا من جديد على حركاتها وشعوبها . لانه رغم ان الموت على الأرض هو الذي يحررنا الى المستوى الكوكبي ، فيعطينا ذاكرة للوراء نحو ما مر بنا من أحداث ، الا أنه لا يعطينا ذاكرة للامام من الأحداث التي قد تجيء ، أو عن تلك الأحداث الجارية فعلاً .

وكل انسان هناك يعلم أنه يمثل شطراً من الذات العظمى ، التي تقف وراءه ، ووراء كل كائن كوكبي . كما يعلم أنه يمثل شطراً من روح الجماعة التي تتكون من الرجال والنساء ذوى الاهتزازات المشابهة لاهتزازاته . ولكل واحد منا ذاته العظمى ، وعند العودة الى المستوى الكوكبي يقابل كل واحد مجموعته التي يساهم فيها باختباراته التي حصل عليها عند كل عودة الى الأرض .

ويوجد على المستوى الكوكبى ، كما يوجد على المستوى الأرضى نفوس على درجات متفاوتة من التطور ، فبعضها فى أدنى السلم ، وبعضها الآخر فى أعلاه . واحد الموضوعات الأساسية للتعليم الكوكبى هو تفادى عودة الأرواح المنحلة للتجسد لمجرد اشباع رغباتها الجسدية فى جسد أرضى . ولا ننس أننا نحمل معنا الى المستوى الكوكبى رغباتنا ، وآمالنا ، ومخاوفنا ، وباقى صفاتنا الأخرى ، والأرواح التى ترغب للعودة للتجسد لاشباع شهواتها الحسية يطلق عليها « الأرواح الهائمة فى محيط الأرض » .

لكن توجد أرواح أخرى ترغب فى العودة لإنجاز مهمتها التى تركتها بلا إنجاز . وأخرى ترغب فى العودة للارتباط من جديد بشخص عزيز عليها تركته على الأرض ، لكن لهذه الأخيرة أرواح يفهمونها حماقتها لأن الشخص العزيز عليها قد يكون غادر الأرض ، أو على وشك مغادرتها ، وبالتالي فإنها بالعودة الى الأرض قد تفقد الارتباط الذى تسعى الى تحقيقه .

وبالتالى فقد ينصحون هذه الأرواح عن نوع التجسد المناسب لها ، والبيئة الطبيعية ، والحالة الاقتصادية من الثراء أو من الفاقة .. حتى تحصل على أكبر نفع ممكن من عودتها للتجسد ، ولذا يختار البعض آباء فقراء أو متواضعين ، حين قد يختار البعض الآخر آباء ذوى مستوى عال وثراء ، فكل ذلك يتوقف على نوع الاختبار الذى يحتاج اليه الإنسان . وكل ذلك يفسر لماذا أن الإنسان المتسول فى تجسد معين قد يكون ملكاً أو ثرياً فى تجسد لاحق .

والفكرة القائلة بأن الرجل ينبغي أن يظل رجلاً دائماً ، والمرأة امرأة دائماً عبارة عن خرافة صيبانية ، ولا ينادى بها أى معلم من المرشدين الكبار . وتغيير الجنس يبدو - كما هو جلى - ضرورياً كيما تكتمل دائرة الاختبار . ومع ذلك يقولون لنا من المستوى الكوكبى أن توريث بالنسبة لمثل هذه الأفكار التى ولدتها اختبارائنا الأرضية ، ويقولون لنا جميعنا أن أحداً منا لا يعلم ما فيه الكفاية ، لذا ينبغي أن تكون متواضعين وقنوعين .

كما يقولون لنا أنه حتى المستوى الكوكبى الثالث الذى منه يجيئون يحوى مناطق أو مستويات كثيرة ، أى هذة عوالم فى عالم واحد . وأن كل عالم من تلك العوالم له امتقاداته الخاصة ، ومفاهيمه من الحياة والموت والتطور . وكلها عوالم اهتزازية ، كما هو الشأن بالنسبة لعالمنا بحسبه الوصف العلمى .

ولذا فإن الواحد منهم قد يشغل نفس المكان فى نفس اللحظة مثله

آلاف آخرين ، ومع ذلك لا يشعر بعضهم بالبعض الآخر بسبب التفاوت في رتب الاهتزاز ، وهذا ما لا يمكن حـصـوله على الأرض لأن الأرض ذات ثلاثة أبعاد فقط وليست ذات أربعة أبعاد . ولذا فنحن يتعلم علينا في عالمنا أن نرى الأرواح التي تحوم من حولنا لأنها ذات اهتزازات عالية ، ولأنها أيضا كائنات رباعية الأبعاد (١) .

تعليق

مما لا ريب فيه أن العودة للتجسد تمثل بالنسبة للروح خطوة هامة في طريق تطورها نحو الأمام ، لا تقل عن خطوة خروجها من التجسد بالتحول الذي امتدنا أن نسميه موتا . فالولادة والموت هما أهم خطوتين من خطوات التطور في فترة الحياة الأرضية الواحدة .

ويبدو أننا إذا كنا لا نختار ظروف موتنا ، بمعنى أن أحدا لا يأخذ رأينا فيها ، فإننا - ولو إلى حد ما - نختار ظروف عودتنا للتجسد ، بمعنى أننا ينبغي أن نتطلع إليها ولو على وجه ما . كما ينبغي أن تكون أيضا موضوع ضراعتنا واتجاهنا لله ، كما هو الشأن في كل خطوات حياتنا المقبلة خصوصا عندما تكون الخطوة منطقية على قدر ما من المفارقة ، أو تمثل بالنسبة اليها قدرا ما من الأهمية . والإنسان العاقل هو ذلك الذي يتجه إلى الله في كل أحداث حياته ، أو بالأدق يجعل حياته عبارة عن ضراعة دائمة لله بالعقل والوجدان ، وقبل كل شيء بالعمل الصالح ، ولعل في هذا الاعتبار ما قد يرد على قول الشاعر الفارسي عمر الخيام عندما يقول في إحدى رباعياته « لبست ثوب العيش لم أشتتر ، وسوف أنضو الثوب عنى .. وأين المفر ؟ » ! .

ولا ريب أن الإنسان - قبل تطلعه إلى العودة للتجسد - يكون في صراع قاس بين عوامل تدفعه وأخرى تمنعه . وهذه العوامل وتلك تمثل تفاعل دوافعه الفردية مع دوافعه الطبيعية أو الاجتماعية . هذا التفاعل الذي قد ينتهى بانتصار الأقدام على الأحجام أو بالعكس ، كما هو الشأن في كل سلوك هام يسلكه الإنسان حتى في أمور حياته الدنيوية .

وذلك خصوصا عندما يكون عند مفترق الطرق ، ويكون لكل طريق مزاياه الواضحة ومخاطره الشديدة . فهو عليه أن يتخير عند ذاك بين

How You Live When You Die. 5 th ed p. 154 - 157 (١)

مراجع ما ورد في « الفصل » . الجزء الثاني من معنى « عالم رباني الأبعاد »

ص ٢٤٥ - ٢٤٤ .

دوام الإقامة في حياة يكون قد ألفها وعرفها بما لها وما عليها ، وبين أن يبدأ من جديد مغامرة أخرى كيما يحوز المزيد من الخبرة ، ويؤدي المزيد من الخدمة ، ولو عن طريق الكفاح الشاق والألم المتواصل .

وهنا يلعب نضج الإنسان ، وحكمته ، ورغبته ، ومثله العليا ، وصلاته القديمة والحديثة . . دوراً طبيعياً ، إلى جانب دوز نوااميس الكون التي قد نحسن استخدامها أو قد نسيء هذا الاستخدام . وفي الحالين نجنى ثمار خطانا أم عيوبنا ، لأن كل تصرفات الإنسان ونواحي نشاطه عبارة عن تركيب من تخيير وتسيير متداخلين - يتفاعلان بلا توقف مع نوااميس طبيعية مطلقة وموضوعية لإنتاج نتائج منطقية محددة لهذا التفاعل ، وأخطر هذه النتائج ما كان متصلاً بتطور الإنسان في الطريق الصحيح أو الخاطئ ، أي ما كان متصلاً في النهاية بتوفير عناصر سعادته أو شقائه .

وإذا صح هذا النظر فمن مقتضاه أن تكون صلاتنا مع أفراد أسرنا صلات عريقة ، بل موهلة في القدم . ومثلها صلاتنا مع كل أولئك الذين نتعامل معهم ، والذين قد نتصور أن « الصدف » الحسنة أو السيئة قد جمعنا بهم .

أو بالأدق أن هذه الصلات لم تتحقق بفترة ولا جزافاً كما قد نتصور عندما نسعد « بالصدف » الحسنة أو نشقى « بالصدف » السيئة . فكل صلة من هذه الصلات مهما كان رضانا أو عدم رضانا الحالي عنها مرتبطة بشبكة من علل قديمة لا تنتهي ، ولا تزال تحدث آثارها طبقاً لنااموس « العلية الطبيعية » .

وهكذا يبدو الإنسان نفسه نتاج هذه الشبكة العريقة القادمة من ناحية سلوك ماضيه القريب والبعيد . وهذه العلل لم تفرض نفسها عليه ، بل لقد لعبت إرادته في تخييرها دوراً طبيعياً ، أما توقع المعلومات فهو الأمر الذي يفلت عادة من تقدير الإنسان في كل ضعف تقديره ، ونقص تفكيره .

وعلى الماضي ولدت معلومات الحاضر ، ومعلومات الحاضر هي علل المستقبل . وهكذا الشأن إلى ما لا نهاية مما يلقي على الإنسان مسئولية ضخمة نامية في ضرورة البحث عن السبيل الأصوب ، وبالتالي في ضرورة التعرف على النوااميس الخلقية للكون ، وتحديد موضعه منها .

وذلك لا يتأتى إلا إذا تعرف على نفسه تعرفاً صحيحاً . ولهذا السبب وجّه سفراط ندائه الخالد « أيها الإنسان : أن اعرف نفسك » .

خاتمة

قال أرسطو عبادة تروقنى كثيرا وهى أنه « اذا لزم التفلسف فلنتفلسف ، واذا لم يلزم فلنتفلسف أيضا لنثبت عدم لزوم التفلسف » .
وعلة روعة هذه العبارة هى أن كل باحث جاد عن الحقيقة لابد أن يجد هذه العبارة وقد ارتسم مفزاها من جديد أمام ناظره . أى يجدها وقد « عادت الى التجسد » من جديد ، وربما بمغزى آخر جديد !

وها نحن هنا فى مقام اختتام موضوع العودة للتجسد لا أجد أفضل منها اقدمه الى القارئ المقتنع بصحة هذا الاحتمال وبثبوته معمليا، وأيضاً المنكر لصحته ، ولامكان القول بثبوته ... لماذا ؟ لأن البيانات الإيجابية - كما ترى - وفيرة وفرة لا بأس بها ، وقوية قوة نبغى أن تسترعى انتباه الباحث الجاد ، الرافى فى تفهم الأمور على حقيقتها .

وفرة هذه البيانات وقوتها أمران مستمدان ليس فحسب من عددها ونوعيتها ، بل أيضا من أن جميع الذين قاموا بتجميعها ليسوا بالمرة من أنصار العودة للتجسد . أو بالأقل لم يكونوا كذلك عندما بدأوا بحوثهم المثابرة فى هذا الموضوع الهام ، ولا رافين فى اثباتها . فإذا كانوا قد اقتنعوا بها فيما بعد فلأن منطق الوقائع قد غلبهم على أمرهم ، وامكنه فى النهاية أن يزحزح - فى مشقة بالغة وفى مقاومة شديدة - آراءهم المسبقة فى هذا الشأن ، والشيدة بعناية واحكام على أن ميلاد الجسد بدأ وفناء الجسد ختام !

كما هما مستمدان أيضا من ترابط هذه البيانات فى البات العودة للتجسد مهما كان مصدرها بين مصادر البحث المختلفة التى وصل اليها العلم الوضعى . وسواء أكانت هى تحقيقات التنويم المغناطيسى فى ظروف مؤاتية لبعض الوسطاء ، أم أكانت هى تحقيقات ظاهرة « رؤى من قبل » و « سمع من قبل » عندما يكون صاحب الظاهرة فى كامل يقظته ، أم أكانت هى تحقيقات الاتصالات اليساطية بكائنات متجسدة أم غير متجسدة ، أم أكانت هى تمحيص عناصر الفلسفة الباذخة التى تكشف عنها بحوث « علم الروح الحديث » . وهو علم محض وضعى ومرتبب بأسلوب المذهب العقلانى كما أرسى دعائمه « كنت » أكثر بكثير مما قد يتصور المؤيدون والمعارضون معا . وأسلوب كنت هو فى حقيقته امتداد وتعميق للمنهج

الفلسفى الذى نادى به أرسطو صاحب هذه العبارة العميقة المفزى التى وضعناها فى صدر هذه الخاتمة .

ولا أريد أن أتحدث عن ذبوع هذا الاعتقاد لذى شعوب كثيرة ، وفى عصور كثيرة ، وعن استناده الى أسانيد دينية كثيرة ، لأن هذا الاستناد قد لا يرضى عنه المتزمتون من أتباع رينيه ديكارت ، وعمانوئيل كمنط ، وأوجست كونت ، ومن اليهم ممن يرون بحق أن ذبوع أى اعتقاد لا يصلح دليلا على صحته ، لأن الأوهام والخرافات أكثر ذبوعا بكثير من الحقائق الثابتة ، وهو أمر أسلم به تماما ، واتفق معهم فيه الى آخر حدود الاتفاق .

ولكن من حقى أن لاحظ ترابط الأدلة التى قدمها المحققون العلميون مع العديد من المشكلات الفلسفية التى أعيت ولا تزال تعيب محبى الفلسفة فى كل مكان : وهى مشكلات العدل الإلهى ، والشر ، والالهم ، والضمير ، والمصير الإنسانى ، والثواب والعقاب .. وكيف أن هذه البنات تلقى أضواء ساطعة من المحال أن يجد لها الإنسان نظيرا فى أى مقام آخر من مقامات البحث فى القضايا الكلية وهى موضوع الفلسفة ، أو فى القضايا الجزئية وهى موضوع العلم الوضعى .

ومن حقى أيضا أن أتحدث عن ترابط الأدلة التى قدمها أولئك المحققون المثابرون مع تلك الحقائق الثابتة التى وصل اليها العلم الوضعى عن المادة ، والعقل ، والطاقة ، والهيولى المحايدة ، والإدراك خارج الجراس ، والذاكرة ، وعن خلود النفس الإنسانية ، وعن التطور ، وعن دور اللاشعور ، وعن الوراثة أيضا .. حتى وإن كنت أسلم تماما بأن المعارف الإنسانية فى هذه الأمور لا تزال تحبو فى مهدها ولا تزال قاصرة كأشد ما يكون القصور .

ولكن مما يسترعى الانتباه حقا أن القدر المحدود الذى وصلت اليه معارف الإنسان فى شأن هذه الأمور كلها - وما أفدحها من أمور - يلتئم النشاما فريدا ، وتتوافق توافقا مشريا مع النتائج التى سجلها المحققون المثابرون فى الظواهر غير المألوفة مهما بعدت المسافات بينهم فى الزمان أو فى المكان ، ومهما تنوعت أساليب التحقيق تنوعا كبيرا .

كأنى بظاهرة العودة للتجسد - شأنها شأن سائر الظواهر الروحية المتصلة بموضوع دوام الحياة بعد موت الجسد المادى - تريد أن تتحدى العلماء وتثبت تفاهة مداركهم ، وضالة معارفهم عن أنفسهم . فما من ظاهرة منها أخضعت للتحقيق العلمى - فى جو من الاستخفاف

التلم بالظاهرة وبمصدقيتها - الا واذ بها مع الوقت الطويل تثبت تدريجيا لبوتا تاما ، واذ بالظاهرة ترفع رأسها عاليا لكي ترغم المكابرين والمعادنين على احناء رؤوسهم اجلالا امام عظمة الانسان في عمق تكوينه واتساع ملكاته ، ومواهبه الظاهرة والدفينة ، وتفاهة عقله في تفهم الغاز هذه الملكات والمواهب نفسها .

وهذا القول عن ظاهرة العودة للتجسد يصدق - بنفس المقدار - على ظواهر التلبائي أو انتقال الأفكار ، والادراك خارج الحواس ESP وتاثير العقل في المادة ، والهالة والجسد الاثيري ، وظهور الاطياف والتجسيدات التامة والجزئية ، والخروج من الجسد المادى وبالجسد المادى ، والرؤى والأحلام والتنبؤات الصادقة ، والعلاج الروحي ، والمنازل المسكونة ، والمس الروحي والاستحواذ ، والمجلوبات والمخبرات الروحية ، والصور العقلية التى تظهر على الألواح الحساسة ، والالهام والادب الروحي .. وغير ذلك مما تناولناه في الجزئين الأول والثانى من « مفصل الانسان روح لا جسد » بالدراسة التفصيلية والتحليل العلمى.

فكل هذه الظواهر لاقت في مبدأ تحقيقها نفس المقاومة ، ونفس الزرابة والاستخفاف بالظاهرة وبمصدقيتها ، وذلك الى أن تثبتت - كلها - تدريجيا كاشد ما يكون الثبوت ، والى أن رفعت الظاهرة رأسها عاليا لكي ترغم المحققين والمثابرين على أن يحنوا رؤوسهم ، ويراجعوا آراءهم المسبقة عن انفسهم وعن علاقتهم بالكون الذى فيه يعيشون ، أو بالأدق فيه يلهون ويعبثون . وكان أى واحد منهم طفل صغير يعبت في عدم اكتراث بشعر رأسه وهو لا يعلم أن كل شعره منها تخفى أسراراً هائلة ، لا يمكن أن يدور بخلد وجودها ، ولا يمكن أن يصل اليها ادراكه المحدود ، حتى وان لم يعجز عن حمل كل هذه الأسرار على رأسه الخاوى الصغير .

والآن فلنعد الى عبارة أرسطو ولنقل مثلما قال : اذا كانت كل هذه التحقيقات المترابطة فيما بينها ، وفيما بين سائر معطيات الفلسفة والعلوم البشعية غير صحيحة ولا تنبئ عن صحة مبدأ العودة للتجسد ، اذا فلنتفلسف ولنكتشف عدم صحة هذا الاعتقاد ! ولنقدم على بطلانه بينات ايجابية تعادل في قوتها وقوتها تلك التى تقف الى جانبه ، أو تفوقها ، أو لعلها تمحوها من الوجود محوآ . وعندئذ فلنحنى رؤوسنا من جديد اجلالاً امام عظمة الكون وخجلاً من تفاهة عقولنا ومداركنا عن انفسنا وعن هذا الكون نفسه .

ولكن الى أن تقدم الينا البيانات المضادة الجديدة التى تهدر أو يحتمل أن تهدر تلك التى جمعها كد العلماء ونضالهم خلال قرن من

الزمان - او ما يجاوز القرن - فمن حقنا أن نقول أن العودة للتجسّد عقيدة مفرطة في أهميتها ، وفي عمق آثارها التي لا تنتهى عند حد في تفسير الكثير من الغاز الكون ، ومعميات الانسان . ومن حقنا أن نقول انه ينبغي متابعة دراستها وتمحيصها بلا توقف مع الاحتفاظ بها كمبدأ أولى هام الى أن نثمر على تأصيل علمى أفضل منها لكل هذه النتائج المتدفقة في بحوث العلماء المثابرين ، اذا قنّدر هذا العثور بعد زمان طويل أو قصير ، وبعد عناء كثير أو يسير .

ثم فلنتساءل سؤالاً طبيعياً جداً - في هذا المقام بالدات - وهو هل نجح العلم المادى في تحليل الوراثة ، والتكوين الفطرى للانسان ؟ هل حقيقة يمكن الجزم بأنه في اللحظة التي تدخل فيها خلية الاب في بويضة الأم يتحدد كل شيء في جنين المستقبل : جنسه ، وملامحه ، ولونه ، وصفاته ، وأمراضه ، وأخلاقه ، وميوله ... هل حقاً كل ذلك تحدده خلية الاب التي يبلغ وزنها ٦ من مليون من الجرام والتي يحوز منها بلايين لا تحصى في القديفة الواحدة ... ويقال انها - أو انها باتحادها ببويضة الأم - تحوز كل هذه الخصائص مجتمعة ؟

* * *

أخشى أن يكون هذا تدليساً باسم العلم لا علماً صحيحاً ! وأخشى أن تكون هذه مضاربة جوفاء كالعديد الذي لا يحصى من مضاربات العلم الجوفاء التي ألقيت على عواهنها في عصر أغبر كان العلم قد ارتبط فيه تماماً بالفلسفة المادية للوجود . لقد قرأت في التكوين الفطرى أكثر مما قد يتصور القارئ محاولاً أن أجّد تعليلاً واحداً مقنعاً للوراثة من الناحية البيولوجية فلم أجّد . وعندما نقبت في البحوث الروحية وجدت أن بحاث الروح يقدمون هذا التعليل ، بأسانيد واضحة مترابطة يتعذر رفضها الا لمن أعد ذهنه مقدماً للرفض والمكابرة .

ثم من قال ان خلية الاب أو بويضة الأم لها تكوين عاطفى ، ولها ذاكرة شعورية أو لا شعورية ، ولها خصائص الانسان ؟ قد يكون لها حياة أو قدرة على الحياة كالنملة أو كالدبابة ، أما ما عدا ذلك فهي محرومة منه بتاتاً ، ولم ينزع أى انسان في ذلك .

وأخشى أن تكون البيولوجيا قد حاولت فحسب تحليل وراثة الجسد ، أما الروح فلم تحاول تحليلها لأن الروح لا تورث ! ولان شخصية صاحبها تمثل نتاج تطور موغل في القدم . وعندما انكرت

البيولوجيا - وهي علم الحياة - الروح أصبحت هي نفسها علم حياة
بلا حياة ، أي بيولوجيا ميتة على ما لاحظته برجسون الفيلسوف العظيم .
فالإنسان يرث الجسد من اجتماع جسدَي أبويه ، وهذا الإرث
يملأ تماماً أوجه الشبه العديدة التي كثيراً ما تتوابع إلى حد بلغت للنظر
بين الإنسان وأحد أبويه أو أحد أجداده (عملاً بمساوون منسل
قوراثه) . أما روحه فهو يرثها من نفسه . أو بالأحرى من ماضيه العريق ،
واحتيالاته التي لا تحصى خلال هذا الماضي العريق . ولذا كثيراً ما يجد
أن الولود المعبري ينحدر من صلب أب عبي والولود العبي من صلب أب
عبري ، والولود الصالح من صلب أب طالح وبالعكس .

ولما كان التكوين العضوي يمكن أن يحدث ثانية في التكوين الروحي
لصاحبه وبالعكس ، لأن الفعل والمادة يتفاعلان على الدوام ، فإنه من
التصور أن يجد بعض التوافق بين عمل الإنسان ومظهره ، لا بل التوافق ،
لأن قوانين الوراثة بوجه خاص ، والبيولوجيا بوجه عام ، تلعب دائماً
دورها في تحقيق هذا التوافق ولو إلى حد ما . ولو على نحو ما ، والا إذا
لدخلت عوامل جديدة يمكن أن تسند إلى قوانين روحية أخرى .

لكل هذه الحقائق الروحية تلقى أضواء لا غنى عنها في تفسير بعض
ظواهر الوراثة ، ويعتمدها تماماً ، لو أننا صممنا على القول بأن كل
خصائص الإنسان نابعة في خليه الأب وبويضة الأم ... هذا القول الذي
قد يملأ تكوين الرداء الخارجي ، لا الإنسان صاحب هذا الرداء ، والمندمج
فيه اندماجاً تاماً أو شبه تام ولو إلى حين !

ولعل هذا الاندماج ما كان ليحدث بدوره لولا وجود روابط عريقة
وربما أعرق مما نتصور بين أفراد الأسرة الواحدة ، والمجتمع الواحد ،
والوطن الواحد . والقارة الواحدة ، بل والكوكب الواحد أيضاً . ولولا
وجود أهداف خطيرة ، وأخطار يكثر مما نعتكز ، كائنة وراء هذا
التخطيط الذي جادت به قدرة جلييلة من عند عزير حكيم والذي يسير
على مستوى مداركنا بما يتجاوز كل قياس .



ثم فلنستكمل سؤالاً آخر طبعياً - في هذا المقام بالذات - وهو
هل نجحت الفلسفة - حتى الفلسفة النظرية في الروح وفي الوجود - في
تعطيل مفارقات الدهر التي لا تحصى ، ومظالمه التي لا تنتهي ؟ هل حلت
الفلسفة النظرية حلاً مقنعاً لمشكلات الصل الألهي ، والألم ، والشر ،
والتخيير ، والمصير ؟ .. أو هل قدمت للعقل حلولاً - أو أشباه حلول -
في هذه الأمور يطعن إليها حقاً العقل الباحث عن الاقتناع ، والوجدان
الباحث عن الاطمئنان ؟

اننى أيضاً أخشى أن تكون حلول الفلسفة النظرية في هذه الأمور هي بدورها تدليساً باسم الفلسفة ، لا فلسفة صحيحة . وأخشى أن يكون دور الفلسفة النظرية هنا هو أبعادنا عن الحقائق لا مساعدتنا في الوصول إليها . فالفلسفة هنا لم تتواضع وتبحث الأمور في هدوء وفي روية ، كما فعل المنقبون الجادون عن حقائق الروح والوجود في هدوء وفي روية ، ولدى عشرات من سنى البحث الحذر ، المتابر ، الناقد ، الموضوعى .

واسلوب الفيلسوف النظرى يعتمد أسلاً على محض استدلالات مرتجلة لحل القضايا الكلية قد تصيب وقد تخطيء ، بل تخطيء غالباً أكثر مما تصيب . وهو لا يشعر أنه مطالب بتقديم الدليل على صحة ما يقول ، وإذا قُدمه فهو في كثير من الأحيان من ضروب المصادرة على المطلوب . أما أسلوب الفيلسوف أو المفكر الوضعى فهو يعتمد في كل لبنة من لبناته على محض وقائع جمعها في مثابة وتأن على أوسع نطاق ممكن ، وأخضعها لأسلوب التمحيص الناقد والتحليل الدقيق . ولذا فهو في المعتاد أكثر اعتدالاً في استدلالاته ، وأكثر تدقيقاً فيها وأكثر قدرة على اثباتها والدفاع عنها . وبالتالي فهو أقرب الى الوصول الى قلب الأمور من الأسلوب الأول .

وإذا كان هذا هو شأن الفلسفة الوضعية في الكشف عن مجاهل الوجود المادى ، فهو شأنها أيضاً - ومن باب أولى - في الكشف عن مجاهل وجودنا الروحى التى هي أمضى من غيرها على الارتياح الآمن . ولذا كان الفيلسوف هنرى برجسون على حق تماماً عندما لاحظ منذ أكثر من ستين عاماً أنه : « لو انصرف العلم الى شئون الروح أول ما انصرف ، لظل غير يقينى ولا دقيق مهما تقدم . ولعله ما كان يميز عندئذ بين ما هو ممكن فحسب ، وبين ما ينبى أن يقبل قبولاً نهائياً .

أما اليوم - وقد أصبحنا بفضل دراستنا نحسن هذا التمييز، ونتمتع بالمزايى التى تقتضيها - فأننا نستطيع أن نغامر بدون ما خوف في هذا الربع الذى لم يكده يستكشف بعد ، ربع الوقائع الروحىة . فلنتقدم في جراءة عاقلة ، ولنلق من اكتافنا تلك الميتافيزياء (ما وراء الطبيعة) السيئة التى تعرقل حركاتنا . ويقينى أن علم الروح سيؤدى الى نتائج تفوق كل ما نرجوه من آمال » (١) .

وها هي الأيام تمضى سراعاً منذ قال برجسون هذه الكلمات المليئة

(١) للمزيد من آراء برجسون في الروح والبحث الروحى والتطور راجع ما ورد في « الفصل » الجزء الأول من ٣٧٢ - ٣٧٥ ، والجزء الثانى من ٣١ - ٣٧ .

بالنزي ، وها هو كل يوم منها يشبث أنه كان على حق ، وربما أكثر مما ندر هو نفسه وتوقع من هجر أسلوب « ما وراء الطبيعة » الى أسلوب استكشاف الوقائع الروحية في جراحة عاقلة ، وصلت الى نتائج كثيرة تسبب الحيرة والدهول ، وتحف بها الخطورة من جميع جوانبها ، ولن يمضى طويل وقت حتى تدخل الى اطار البديهييات عند رغبة معالجة قضايا الانسان ، أو بالأدق الانسان بوصفه أعقد قضايا هذا الوجود .

* * *

ثم لا يسعنى - ايها القارئ - الا أن أضع أمامك هذه الخواطر التى جالت ببال المفكر الالماني جوتنولد لسنج G. Lessing (١٧٢١ - ١٧٨١) ، فلا أجد أفضل منها للتعبير عما يجول الآن ببالى ، وما أرجو أيضا أن يجول ببالك أنت ، وذلك عندما قال : « ان متعة الانسان لا تنحصر فى امتلاكه للحقيقة ، وانما هى تنحصر فى الجهد الذى يبذله من أجل العمل على بلوغها . . ولا تنمو ملكات الانسان بامتلاك الحقيقة ، بل بالبحث عنها ، كما أن كماله المتزايد لا يتمثل الا فى هذا المظهر وحده .

والحق أن امتلاك الانسان للشيء يميل به الى الركود والتكاسل والغرور . ولو أن الله وضع الحمائم كلها فى يمينى ، ووضع فى يسارى شوقنا المستمر اليها - وان أخطأناها دائما - ثم خيرنى ، لسارعت الى اختيار ما فى يسارى ، قائلا له : « رحماك يا ربى فان الحق الخالص لك أنت وجدك » .

ومن يدرى ! فلعل هذا الشوق المستمر الى الحقائق هو العلة الحقيقية الكائنة وراء تجسّدنا فى عالم الاختبار ، ثم عودتنا للتجسد فى نفس هذا العالم . فالانسان لا يتعلم الحياة من نعيم التأمل بل من جحيم التألم ، ولا يتعلمها من الاستماع أو من القراءة ، بل من الممارسة العملية . وبالتألم وبالممارسة تنمو ملكاته وينمو كماله المرجو فى سفر الحياة كما بدعه الاله ، الذى لا يريد لأحد الشقاء أو الضياع ، بل بالعكس يريد للجميع البقاء ثم الارتفاع .

وذلك حتى يستحق أن يشغل الانسان المكان السامى المعد له منذ بدا تأسيس الكرة الضئيلة التى نشغلها ، لا منذ بدأ الزمان كما يقال فى بعض الاخيان ، لأن الزمان كالدائرة لا يعرف له بدأ ولا انتهاء ، أو بالأدق لقد عرفوا بالفعل أنه لا بدأ له ولا انتهاء !

عن بعض المراجع في العودة للتجسد

من يريد المزيد في « العودة للتجسد » أن يرجع الى بعض المراجع العلمية ، وهى وفيه ، واوفر مما قد يخطر على بال اى قارئ . وقد احتربا منها ما يلى :

اولا : باللغة الانكليزية

- وليام ولكر اتكنسون W. Walker Atkinson وله مؤلف عنوانه « العودة للتجسد وقانون الكارما » (١٩٠٨) (١) .

- ليزلى ويلدهيد Leslie Weatherhead وله مؤلف عن « قضية العودة للتجسد » (٢) .

- ا . د . د . والكر H. D. Walker وله مؤلف عن « العودة للتجسد . دراسة لجمعية منسية » (١٩١٩) (١) .

- والسيدة هيلين بتروفا بلافاسكى H. P. Blavatsky مؤسسه « المدرسة الثيوصوفية » بحوث في هذا الشأن في مؤلفها « ايزيس بلا نقاب » (١٨٧٧) (٤) و « الفقه الخفى » (١٨٨٧) (٥) .

- والسيدة انى بيزانت Annie Beasant وهى من اصحاب هذه المدرسة عدة كتب في هذا الشأن منها « العودة للتجسد » (٦) . كما تعرضت له في بعض مؤلفاتها الاخرى مثل « الحكمة القديمة » (٧) (١٨٩٧) ، و « الحياة الروحية » (٨) (١٩١٢) ، و « حياة الانسان في هذا العالم ، وفي العوالم الاخرى » (٩) (١٩١٣) .

Reincarnation And The Law Of Karma. (١)

The Case For Reincarnation. (٢)

Reincarnation : A Study Of Forgotten Truth. (٣)

وفى نهايته يجند الخارئ بيان بالثبات من المراجع باللغات الالمانية ، والالمانية ، والفرنسية ، والانكليزية ، وفى المجلات العلمية والفلسفية المتنوعة ، وذلك لمن يريد الاستزادة فيه .

Isis Unveiled (٤)

Isis Devoilé. وله ترجمة فرنسية عنوانها

The Secret Doctrine. (٥)

La Doctrine Secrète. وله ترجمة فرنسية عنوانها

Reincarnation. (٦)

The Ancient Wisdom. (٧)

The Spiritual Life. (٨)

Man's Life in This And Other Worlds. (٩)

- ولنفس المؤلف بالاشتراك مع الاسقف ك. و. ليدبيتر
O. W. Leadbeater وهو بدوره من اعلام المدرسة الثيوسوفية - كتاب
قيم في جزئين بعنوان « حيوات السيون » (١) (١٩٢٤) .

- وللبحثة ف. بلاى بوند F. Bligh Bond مؤلفان في هذا
الشان اولهما بعنوان « بوابة الذكرى » (٢) وثانيهما بعنوان « حملة
افالون » (٣) (١٩٢٤) .

- وللبحثة الارلندى المعروف شو دزموند Shaw Desmond
كتاب عنوانه « العودة للتجسد لكل انسان » (٤) .

- وشيرلى رالف Shirley Ralph وله كتاب عن « مشكلة
الميلاد الثانى » (٥) (١٩٢٤) .

- ل. ستانلى جاست L. Stanley Jast وله مؤلف عنوانه
« ماذا يعنى كل هذا » ؟ (١٩٤١) (٦) .

- ت. كريستماس همفريز T. Christmas Humphreys
وله مؤلف عنوانه « الكارما والعودة للميلاد » (١٩٤٣) (٧) .

- روبرت جيمس ليز Robert James Lees وله مؤلف
عنوانه « دراسة في العودة للتجسد » (٨) .

- وقد املى عالم النفس المعروف فردريك مايرز (٩) بياناً من هناك
من صحة العودة للتجسد تجده في كتاب للوسيطه جيرالدين كامينز
Geraldine Cummins عنوانه « الطريق الى الخلود » (١٠) (١٩٣٢) .

The Lives Of Alcyone (١)

Gate Of Remembrance (٢)

The Company Of Avalon. (٣)

وراجع ما ورد عن المؤلف في « الفصل » الجزء الاول من ٤٠٣ .

Reincarnation For Everyman. (٤)

The Problem Of Rebirth (٥)

What It All Means. (٦)

Karma And Rebirth, (٧)

An Astral Bridgroom : A Reincarnation Study. (٨)

(٩) راجع ما ورد عنه في « الفصل » الجزء الاول من ٢٨٢ - ٢٨٥ .

Road To Immortality. (١٠)

- ولارثر هيل Arthur Hill بحث في هذا الشأن في « مضابط جمعية البحث الروحي » بلندن . المجلد الثامن والثلاثون بعنوان « بعض مخطوطات تلقائية عن « العودة للتجسد » (١) .
- لويس كريستوفورو بوستيلونو Louis Cristoforo Postiglione وله مؤلف عنوانه « أسس الفلسفة العلمية عن دوام الحياة بعد الموت والعودة للتجسد » (١٩٥٦) (٢) .
- جيوفري هودسون Geoffrey Hodson وله مؤلف عنوانه : « العودة الى التجسد ، وهل هي حقيقة أم خيال ؟ » (٣) .
- فرانسيس ستوري Francis Story وله كتاب عنوانه « قضية الميلاد الثاني » (٤) (١٩٥٩) .
- دكتور سوشيل بوز Sushil Bose وله مؤلف عنوانه « حياتك الأخيرة والمقبلة » (١٩٥٩) (٥) .
- لورانس تمبل Lawrence Temple وله كتاب عنوانه « الاخ المشرق » (١٩٤٠) (٦) .
- جورج ب. براونيل G. Brownell وله كتاب عن « العودة للتجسد » (١٩٤٦) (٧) .
- وجيمس سكادى بركنز James Scuddy Perkins وله مؤلف عنوانه « من الموت الى العودة للتجسد » (٨) (١٩٦١) .
- و.ك. ديكاس C. J. Ducasse الاستاذ بجامعة براون وله مؤلف تناول فيه هذا الموضوع عنوانه « الامتقاد في حياة بعد الموت » (٩) (١٩٦١) .

Some reincarnationist Automatic Scripts	(١)
Fundamental Scientific Philosophy About Survival And Reincarnation.	(٢)
Reincarnation Fact Or Fallacy ?	(٣)
The Case For Rebirth.	(٤)
Your Last Life And Your Next.	(٥)
The Shining Brother.	(٦)
Reincarnation.	(٧)
Through Death To Rebirth.	(٨)
The Belief In A Life After Death.	(٩)

- ون . سمارت N. Smart وله كتاب عنوانه « الفقه وأسانيده في الفلسفة الهندية » (١٩٦٤) (١) .
- وجوزيف هيد Joseph Head بالاشتراك مع س. ل. كرانستون S. L. Cranston ولهما معا كتاب عنوانه « العودة للتجسد : اصولها في الشرق والغرب » (٢) .
- وجينا كيرمينارا Gina Cerminara ولها كتاب تناولت فيه هذا الموضوع عنوانه « منازل كثيرة » (٣) وآخر عنوانه « العالم الذي بالداخل » (٤) .
- ج. ه. برينان J. H. Brennan وله كتاب عنوانه « خمسة مفاتيح للحيات السابقة » (٥) .
- ت. كريستماس همفريز T. Christmas Humphreys وله كتاب عنوانه « الكارما والعودة للميلاد » (٦) .
- كريستين هارتلى Christine Hartley ولها كتاب عنوانه « حالة عودة للتجسد » (٧) .
- و. ا. و. ريال E. W. Ryall وله كتاب عنوانه « دورة للمرة الثانية » (٨) .
- ايان ستيفنسون Ian Stevenson استاذ التحليل النفسى بجامعة فرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية وله كتاب « عشرون حالة ترشح للعودة للتجسد » (١٩٦٦) (٩) .
- ونوفل لانجلي Novel Langely وله مؤلف عن « موقف ادجار كايس من العودة للتجسد » (١٩٦٧) (١٠) .

Doctrine And Argument In Indian Philosophy.	(١١)
Reincarnation : An East - West Anthology.	(١٢)
Many Mansions.	(١٣)
The World Within.	(١٤)
Five Keys To Past Lives.	(١٥)
Karma And Rebirth.	(١٦)
A Case For Reincarnation.	(١٧)
Second Time Round.	(١٨)
Twenty Cases Suggestive of Reincarnation.	(١٩)
Edgar Cayce On Reincarnation.	(٢٠)

- كارل مولر Karl Muller وله كتاب عنوانه « العودة للتجسد مؤسسة على وقائع » (١) (١٩٧٠) .

- روبرت ا. سميث Robert E. Smith وله كتاب عنوانه « نحن نحيا حيوات متعددة » (٢) (١٩٧١) .

- وسوامى ابهد داناندا Swami Abhedananda وله كتاب عنوانه « العودة للتجسد » (٣) (طبعة تاسعة ١٩٦٨) .

ثانياً باللغة الفرنسية :

- آلان كاردك Allan Kardec وهو أب هذا الفقه في البلاد ذات الحضارة اللاتينية وقد عرضه في عدة مؤلفات أهمها « كتاب الأرواح » (٤) (١٨٥٦) . بالإضافة الى كتاب آخر وهو « الجنة والنار » (٥) (١٨٦٥) .

- ليون دنيز Léon Denis وله في هذا الشأن « مشكلة الكائن والمصير » (٦) .

- أوجين البير دى روشا Eugene Albert De Rochas وله كتاب « الحيات المتتابعة » (٧) (١٩١١) .

- الدكتور جوستاف جيلى G. Geley وقد تناول هذا الموضوع في مؤلف من أجمل مؤلفاته وهو من « اللاشعور الى الشعور » (١٩٢١) (٨) .

- ا. كالدرون E. Calderone وله مؤلف عن « العودة للتجسد بحسب الدكتور جيلى » (٩) .

Reincarnation Based On Facts	(١)
We Live Many Lives	(٢)
Reincarnation.	(٣)
Le Livre des Esprits.	(٤)
Le Ciel Et L'enfer.	(٥)
Le Problème de L'Etre et De La Destinée.	(٦)
دراجع ما ورد عن المؤلف في « الفصل » الجزء الاول ص ٤٦٩ - ٤٧٢ .	(٧)
Les Vies Successives	(٨)
دراجع ما ورد من المؤلف في « الفصل » الجزء الاول ص ٤٥٤ - ٤٥٥ .	(٩)
De L'Inconscient Au Conscient.	
La Reincarnation D'Après Dr. Geley.	

- الدكتور جيرار انكوس (بابيس) Gérard Encausse (Papus) وله مؤلف بعنوان « العودة للتجسد » (١) .
- جابريل ديلان Gabriel Délanne وله كتاب عنوانه « دراسة للحجوات المتعاقبة » (٢) ، وآخر عنوانه « وثائق تنفع في دراسة العودة للتجسد » (٣) .
- شارل لانسلان Ch. Lancelin وله كتاب عنوانه « العودة للتجسد » (٤) ، وآخر عنوانه « كيف يموت الانسان وكيف يولد » (٥) .
- الدكتور ا . برنارد A. Bernard وله كتاب عن « الحيوانات المتعاقبة » (٦) .
- الأب الطا Abbé Alta وله مؤلف عن « وحدة وجود الروح وتعددده » (٧) .
- جورج بارباران George Barbarin وله مؤلف عنوانه « عشت مائة مرة » (٨) .
- وهنرييت جوتيل جاي Henriette Joutel Gay ولها كتاب عنوانه « تلك الأخرى التى كانت أنا » (٩) .
- سيمون سان كلير Simoné St. Claire ولها مؤلف عنوانه « حيواتنا السابقة » (١٠) .
- الدكتور ادوار برتوليه Ed. Bertholet وله مؤلف عنوانه « العودة للتجسد » (١١) (١٩٤٩) .

-
- La Reincarnation. (١)
- Etudes des Vies Successives (٢)
- Documents Pour Servir A L'étude De La Reincarnation. (٣)
- وراجع ما ورد من المؤلف في « الفصل » الجزء الاول من ٤٧٠ - ٤٧٣ .
- La Reincarnation. (٤)
- Comment On Meurt, Comment On Naît. (٥)
- Les Vies Successives. (٦)
- Unité et Pluralité Des Existences De L'Ame. (٧)
- J'ai Vécu Cent Fois. (٨)
- وراجع ما ورد من المؤلف في « الفصل » الجزء الاول من ٤٨١ .
- Cet Autre qui Fut Moi. (٩)
- Nos Vies Antérieures. (١٠)
- وراجع ما ورد من المؤلف في « الفصل » الجزء الاول من ٤٨١ .
- Réincarnation. (١١)

- بيير نوفيل Pierre Neuville وله مؤلف عنسوانه « تلك
الحيوات الأخرى التى عشتها مع ذلك » (١٩٧٠) (١) .

ثالثا : باللغة العربية (بترتيب أبجدى) :

- ج. دى بور : ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادى أبو ريذة فى
كتاب « تاريخ الفلسفة فى الإسلام » .

- جوفرى هدىسن : ترجمة الأستاذ زكى عوض المحامى فى كتاب
« العودة الى الحياة ، وهل هى حقيقة أم خيال ؟ » (١٩٥٧) .

- عبد الرزاق نوفل فى كتاب « أسرار وعجب » (١٩٧١) .

- عبد العزيز جادو وله كتاب « العودة للتجسد فى مفهومها العلمى
الحديث » (١٩٧٤) .

- عبد القادر حمزة فى كتاب « على هامش التاريخ المصرى القديم »
(١٩٤١) .

- محمد على أبو ريان فى كتاب « أصول الفلسفة الاشراقية عند
شهاب الدين السهروردى » (١٩٦٩) .

- محمد غلاب فى كتاب « التصوف المقارن » .

- مرجريت مرى : ترجمة الأستاذ محرم كمال فى كتاب « مصر
ومجدها الغابر » (١٩٥٧) .

فِي الْعَوْدَةِ لِلتَّجْسِدِ

بَيْنَ الرَّاعِقَاتِ وَالْفَلَسَفَةِ وَالْعَالَمِ

الصفحة

١	— تمهيد
١	— من الوضع العلمى للمشكلة
٢	— صلة هذه المشكلة بالخلود
٥	— نقد « التناسخ »
٦	— من تزايد الاهتمام بالمشكلة
١٥	— تبويب
١٧	الفصل الأول : في « العودة للتجسد » كعقيدة وفلسفة
١٧	المبحث الأول : عن « العودة للتجسد » عند الفرائنة والأفريق
١٨	— من موقف قدماء المصريين
١٩	— من موقف الأفريق
٢٣	— من الموقف في أوروبا القديمة
٢٤	المبحث الثاني : عن « العودة للتجسد » في المسيحية
٢٤	— بعض الآيات
٣٠	— موقف بعض آباء الكنيسة ومؤسسيها
٣١	— عن موقف سانت أوريجين
٣٦	— عن قرار « المجمع المسكونى الخامس »
٤٠	— متابعة لموقف آباء الكنيسة
٤٢	— من موقف بعض المذاهب والنحل
٤٣	— ماذا يقول ميخائيل نعيمة ؟
٥٠	— ماذا يقول وثرهيد ؟
٥٢	المبحث الثالث : عن « العودة للتجسد » في الإسلام
٥٢	— بعض الآيات
٥٤	— من أقوال الكندى
٥٥	— عن موقف السهروردى
٥٧	— عن موقف بعض المذاهب والنحل
٥٨	— ماذا يقول ابن الخطيب ؟

الصفحة

٥٩	— ماذا يقول الدكتور نوفل ؟
٦١	— ماذا يقول الأستاذ جادو ؟
٦٥	— ماذا عن موقف الأستاذ الكيك ؟
٧٠	المبحث الرابع : عن « العودة للتجسد » في الديانات الإفريقية
٧٢	— كلمة لابد منها
	المبحث الخامس : موقف ليف من أعلام الفلسفة والفكر من
٧٥	مشكلة « العودة للتجسد »
٧٥	— بعض الفلاسفة والمفكرين
٧٧	— عن مصدر اقتناعهم
٨٠	— طائفة أخرى من المفكرين والحكماء
٨٠	— بين دوام الوجود والعودة للتجسد
٨٢	— ماذا يقول جبران ؟
٨٥	الفصل الثاني : في موقف العلم الحديث من « العودة للتجسد »
٨٥	— بعض الباحثين الوضعيين
٨٨	— ماذا عن الحركة الشيوعية ؟
٨٩	— تبويب
	المبحث الأول : من اختبارات « أرجاع الذاكرة » بالتنويم
٨٩	المفناطيسى
٨٩	المطلب الأول : من اختبارات دي روشا في أرجاع الذاكرة
٩٢	— حالة السيدة روجيه (في تجسدها الراهن)
٩٤	— عن التجسد الأول (السابق له مباشرة)
٩٥	— عن التجسد الثانى
٩٧	— عن التجسد الثالث
٩٨	— عن التجسد الرابع
٩٨	— عن التجسد الخامس
٩٩	— عن التجسد السادس
٩٩	— عن التجسد السابع
١٠١	— عن التجسد الثامن
١٠١	— عن التجسد التاسع
١٠٢	— عن التجسد العاشر
١٠٣	— عن التجسد الحادى عشر
	المطلب الثانى : من اختبارات باحثين متعددين في موضوع
١٠٦	أرجاع الذاكرة

الصفحة

- تنويم مغناطيسى مع استحواذ ومودة للتجسد . ١٠٦
- اختبار له مفراه لاميرين بولنديين ١٠٨
- من اختبارات بيير نوفيل ١٠٩
- ماذا قالت جيزلين ؟ ١١٠
- مارى ليز غير منظورة وحاضرة ١١١
- الانتقال الى مسارح الأحداث ١١٩
- تعليق ١٢٢
- من اختبارات ادجار كايس وآرائه ١٢٤
- من اختبارات مورى پرنشتين ١٢٧
- اختبارات لاحقة من نفس النوع ١٣٢
- متابعة لنفس الاختبارات ١٣٢
- حالة هيلين سميث ١٣٤
- ماذا يقول كولن ويلسون ١٣٤
- المطلب الثالث : من التعليل العلمى لظاهرة ارجاع الذاكرة ١٣٨
- المبحث الثانى : من ظاهرى « رؤى من قبل » و « سَمْع من قبل » ١٤٠
- المطلب الاول : طائفة من الوقائع والتحقيقات ١٤٢
- ماذا يقول لامارين ؟ ١٤٢
- طائفة اخرى من « ذكريات » بعض الاعلام . . . ١٤٣
- بعض الوقائع التى تأيدت بتحقيقات ١٤٦
- حالة صبية هندية ١٤٦
- دليل قضائى من حياة سابقة ١٤٨
- قوة الذاكرة تتعزل بأدلة مادية ١٤٩
- استرداد الذاكرة والموهبة ١٥٠
- جندى يولد من جديد ١٥٠
- متابعة لحالات اخرى ١٥٢
- من تحقيقات ستفنسون : ١٥٢
- حالة عماد الامور ١٥٣
- من حالات هنود التلنجيت ١٥٧
- حالة نيرمال براكاش ١٥٨
- حالة ويجيرائن ١٦٠
- حالة وارنا سبرى اديكلرى ١٦٢
- حالة جنانا بيليك ١٦٤

الصفحة

المطلب الثانى : عن التعليل العلمى لظاهرتى « رؤى أو سَمْع	
من قبل «	١٦٦
- ملاحظات مبدئية	١٦٦
- من تعليقات ستفنسون على نتائج تحقيقاته	١٦٩
- من حديثين له مع جريدة بريطانية	١٧٣
- عن التمييز بين العودة للتجسد والاستحواذ	١٧٥
المبحث الثالث : من بعض النتائج العلمية الهامة التى خلص	
اليها الباحثون	١٧٩
- ماذا يقول مولر ؟	١٨٠
- عن موطن الذاكرة	١٨٣
- عن تغيير الجنس	١٨٥
- آفاق جديدة فى التحليل النفسى	١٨٧
- من آراء دوك أندرسون	١٩٢
- ماذا يقول أرنول بلوكسهايم ؟	١٩٤
المبحث الرابع : بعض اختبارات فريدة فى الاحلام والاتصالات	
الروحية	١٩٥
- حالة كانت موضوع رسالة دكتوراه فى الطب	١٩٥
- بعض شهودها	٢٠١
- صور للمقارنة	٢٠٢
- اختبارات أخرى من طريق الاتصالات الروحية	٢٠٤
- اختبارات أخرى	٢٠٥
- اختبارات لها دلالتها فى تجسيدات الأرواح	٢٠٨
- اعتبارات ينبغى أن تراعى	٢١٠
المبحث الخامس : آراء بعض الأرواح فى شأن «العودة للتجسد»	٢١١
- عن موقف الأرواح بوجه عام	٢١١
- من حوار بين كاردك وبين بعضها	٢١٣
- من حوار بين سوافر وسيلفر بيرش	٢١٩
- من حوار بين هوايت راى ووسيطته	٢٢١
- ماذا يقول هوايت إيجل ؟	٢٢٥
- ماذا يقول روح فون ليسبت ؟	٢٢٦
- ماذا يقول روح آرثر فورد ؟	٢٢٨
- ماذا عن أسلوب العودة ؟	٢٢٩
الفصل الثالث : فى بعض المعلومات والحقائق العامة بقدر اتصالها	
بالعودة للتجسد	٢٣٤

الصفحة

المبحث الأول : عن بعض الحقائق العامة في الطبيعيات وفي

- الذات بقدر اتصالها بالعودة للتجسد . . . ٢٣٤
- عن بعض المبادئ الطبيعية العامة ٢٣٤
- عن « النظرية المركبة » للعقل ٢٣٨
- عن « الهوى المحايدة » ٢٤١
- عن النبوغ المبكر ٢٤٥
- عن وحدة « الليبدو » ٢٤٧
- عن بعض الفاز شخصية الانسان ٢٤٩
- عن أحلام الأجنة ومشاعرها ٢٥٢

المبحث الثاني : عن « نظرية التطور » بقدر اتصالها بالعودة

- للتجسد ٢٥٤
- التطور حقيقة علمية ٢٥٤
- التطور والايمان ٢٥٧
- التطور في المفهوم الشيوصوفي ٢٥٨
- تعليق ٢٦٣
- من اتجاهات الفلسفة الهندية ٢٦٣
- التطور ودورات الحياة ٢٦٤
- التطور والسببية ٢٦٦
- التطور والتناسق ٢٦٩
- التطور والحكمة ٢٧٠
- بين تطور الانسان وتطور الحيوان ٢٧٢
- من أقوال الباحثين الروحيين ٢٧٦

المبحث الثالث : عن التطور من اللاشعور الى الشعور (بحسب

- آراء جوستاف جيلي) ٢٧٩
- عن التمييز بين صورتين من الإرادة ٢٨٠
- عن ماهية « الأنا » ٢٨٢
- عن دورات النمو في مجرى الحياة ٢٨٣
- علاقة ذلك « بالعودة للتجسد » ٢٨٤
- عن مستقبل الانسان ٢٨٥
- عن تحقيق سيادة الوعي ٢٨٦
- وظيفة النسيان ٢٨٨
- تعليق ٢٩٢
- عن موقف برجنسون وأينشتين ٢٩٧

الصفحة

المبحث الرابع : ماذا عن قانون « الكارما » أو الجزاء من

- جنس العمل ؟ ٣٠٢
 - ماذا يقول همفريز فيه ؟ ٣٠٤
 - « الكارما » في المفهوم الشيوصوفي ٣٠٩
 - « الكارما » والعدالة الالهية ٣١٢
 - صلة « الكارما » بالبله والجنون ٣١٤
 - ماذا يقول ماترلنك « في الكارما » ؟ ٣١٨
 - ماذا يقول كايس فيه ؟ ٣٢٠
 - تعليق ٣٢٣
 - عن اثر « الكارما » في طبائع الشعوب ٣٢٦

المبحث الخامس : عن « العودة للتجسد » في بعض جوانبها

- العامة (بحسب آراء شو دزموند) ٣٢٨
 - ماذا عن دزموند ؟ ٣٢٩
 - عن التذكر ٣٣١
 - المغامرة المجيدة ٣٣٢
 - « أخيلة الحب » والعودة للتجسد ٣٣٥
 - هل من تخطيط ؟ ٣٣٦
 - عن الفترة بين التجسيدات ٣٣٨
 - عن التطبيق على الحياة ٣٤٠
 - هدف « العودة للتجسد » ٣٤٢
 - تعليق ٣٤٧
 خاتمة ٣٤٩

عن بعض المراجع في العودة للتجسد

- أولاً : باللغة الانكليزية ٣٥٦
 ثانياً : باللغة الفرنسية ٣٦٠
 ثالثاً : باللغة العربية ٣٦٢

ثانيا : فهرس الصور

الصفحة

الصورة (مع حفظ القاب الأشخاص)

٣	أوليفر لودج
٢١	افلاطون
٤٣	م. نعيمة
٦١	عبد العزيز جادو
٨٣	جبران خليل
٩٠	دى روشا
١٢٤	ادجار كايس
١٢٩	القس « جاي » يوقع زوجته في الغيبوبة
١٣٦	كولن ويلسون
١٥٣	ايان ستفنسون
١٥٦	عماد الأعور
١٨٠	كارل موللر
٢٠٢	الكسندرين (الطفلة العائدة للتجسد)
٢٠٣	الكسندرين وشقيقتها التوام ماري بانس
٢١٩	سيلفر بيرش (الروح)
٢٢٨	آرثر فورد
٣٣٣	لحظة نزول الروح الى بطن الام
٢٤٠	تشارلى بروض
٢٤٢	وليام جيمس
٢٧٧	ليون دنيز
٢٨٠	جوستاف جيلي
٣٢٩	شو دزموند

تصويب

صواب	خطأ	رقم الصفحة	رقم السطر
ققعه ينتشر	يمعل	٢٢	٢٢
Herder	Harder	١٤	٧٦
Flammarion	Flammarionh	١٩	٧٧
Revue	Pevue	٢٠٥	هامش (١)
يلدى	يلدى	٥	٢٠٧
سيلفر	سيلر	١	٢١٩
خبينا	خبينا	١٤	٢٢٦
Russell	Rassell	٣	٢٤٢
شغالية	شغالية	١٩	٢٤٦
حياة	حياه	١٦	٢٥٠
(٢)	(١٣)	٣	٢٣١
جيمينا	جيمنا	١٦	٢٤٨

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٧٥/٤٠٥٤

المؤلف
(الطبقات الأخيرة)

* * *

في التشريع العقابي

- « مبادئ القسم العام من التشريع العقابي » . ظهرت طبعته الثالثة في سنة ١٩٦٥ / ١٩٦٦ .
- « السببية في القانون الجنائي : دراسة تحليلية مقارنة » . ظهرت طبعته الثالثة في سنة ١٩٧٤ .
- « في الجرائم وعقوباتها » . دراسة في القسم الخاص من قانون العقوبات المصري . ظهر في سنة ١٩٥٣ .
- « جرائم التزيف والتزوير في القانون المصري » . ظهرت طبعته الثانية في سنة ١٩٥٤ .
- « جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال » . ظهرت طبعته السادسة في سنة ١٩٧٤ .
- « شرح قانون العقوبات التكميلي » . في جرائم المخدرات . الأسلحة والدخائر . التشرد . الاشتباه . التدليس والفس . تهريب النقد . ظهرت طبعته الرابعة في سنة ١٩٦٨ .

في علم الاجرام

- « مبادئ علم الاجرام » . ظهرت طبعته الثالثة في سنة ١٩٧٤ .

في الاجراءات الجنائية

- « مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري » . ظهرت طبعته العاشرة في سنة ١٩٧٤ .
- « المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية » . ظهرت طبعته الثانية في سنة ١٩٧٣ في جزئين : -
الجزء الاول : دراسات في تكييف الواقعة . القبض والتفتيش . حق الدفاع . استظهار قصد القتل . دموى البلاع الكاذب . الدموى المدنية .

- الجزء الثانى : دراسات فى الطمر فى الأحكام وأوامر الاحالة .**
- « ضوابط تسبب الأحكام الجنائية فى قضاء النقض المصرى »
ظهر فى سنة ١٩٥٦ .

فى فلسفة التشريع

- « فى التسيير والتخير : بين الفلسفة العامة وفلسفة القانون »
ظهرت طبعته الثانية فى سنة ١٩٧٦ .

فى علم الروح الحديث

- « مفصل الانسان روح لا جسد » ظهرت طبعته الرابعة فى ثلاثة
أجزاء كالآتى : -

- الجزء الأول :** الخلود حقيقة وضعية (١٩٧٥) .
الجزء الثانى : الخلود والقضايا العلمية (١٩٧٦) .
الجزء الثالث : الخلود والقضايا الفلسفية (١٩٧٦) .
- « عروس فرعون وشوقيات جديدة من عالم الغيب » . دراسة
تحليلية من الإلهام ، وعن الصلة بين عالمى الروح والمادة .
ظهر فى سنة ١٩٧١ .
- « قصتى العظمى » . تعريب لتحقيق روحى استمر عشرين عاماً
قام به الأديب المعروف هانن سوافر نقيب الصحافة البريطانية .
ظهر فى سنة ١٩٧٢ .
- « ظواهر الخروج من الجسد : أدلتها دلالاتها » .
مدخل الى علم جديد . ظهر فى سنة ١٩٧٥ .
- « فى العودة للتجسد : بين الاعتقاد والفلسفة والعلم » ظهر فى
سنة ١٩٧٦ . دراسة فى تاريخ الإنسان الذى يتجاوز حياته الراهنة .

* * *

بالفرنسية

- Essai Sur La Justice Pénale De L'Egypte Pharaonique Paris 1941.
- La Science Pénitentiaire et le Probleme Des Jeunes Délinquants En
Egypte. Paris 1941.
- Des Ministres Comme Ordonnateurs Des Dépenses De L'Etat en Egypte
Etude de droit Comparé. Paris 1942.
- Le Rôle des Organes de Poursuite dans le Procès Pénal en Egypte.
Rapport Présenté au IXe Congrès International De Droit Pénal à La
Haye (du 23 au 28 Aout 1964) Revue Internationale De Droit Pénal
35 année. Nos. 3 et 4 P. 41 et ss.

اقرأ ادوع تحقيق في الروحية الحديثة :

وَصِيَّ الْعِظَمَى

بقلم هانن سوافر
نقيب الصحافة البريطانية

تعريب وتقديم
الدكتور رؤوف عبيد

« ان سوافر رجل صادق ، وليس بالساذج الذى تخيل عليه العوبة افاق ، وليس هو بالدجال الذى يحاول غش الآخرين وخداعهم . والواقع انه تخصص فى التحقيق الصحفى لكبريات الجرائم ، فكان يعهد اليه دائماً فك طلاسمها ، فليس من المعقول ان نتهمه بالتلفيق ... وانا شخصياً أنصح بتصديقه لما أعهده فيه دائماً من تحرى الصراحة والصدق فى كل ما يكتبه ... »

ويمضى المؤلف فى سرد ما يتمتع نفس القارىء العادى ، ويشبع رغبة البحث والاستقصاء فى الباحث المدقق ، ويفرى بغزو هذا الميدان الشائك الذى يضل فى أرجائه الفسيحة أمثالنا . وبأ ليتنا نوالى ضغطنا عليه حتى ينجلي السر الأكبر ، أو نعود مدحورين مقهورين « »

(الأستاذ الدكتور مصطفى الديوانى فى تعليق له فى كتابه الرائع بعنوان « قصة حياتى » ١٩٦٥ ص ١٣٤ ، ١٣٦) .

عروس من عمون

وشوقيات جديدة من عالم الغيب

ستقرأ فيه :

— دراسة تحليلية من الإلهام ، ومن الصلة بين عالمي الروح والمادة .

— دراسة عن شاعرية شوقي شاعر التاريخ .

— رواية شعرية كاملة من طراز « مصرع كليوباترة » ، وخمس عشرة قصيدة تتناول مشاعر الانتقال ، ووصف عالم الروح ، والأحداث الجارية في بلاغة ماثورة .

— نثراً فنياً مميزاً فنياً بالأخلاقيات والحكم الماثورة .

— آراء أعلام الشعر والنقد والأدب في كل هذا الانتاج ، مؤيدة بأسانيد التفصيلية الحاسمة .

للمؤلف : تظهر قريبا طبعة ثانية مريدة ومنقحة .

في السَّيَرِ وَالنَّحْيِ

بين الفلسفة العامة وفلسفة القانون

— عدل هي الحياة أم قدر ؟

— وهل هي صدف عشواء تملئها النزوات والاهواء ؟

— وهل من توفيق بين التشريع الاعظم والتشريع الوضعي ؟

إذا انار ذهنك أمثال هذه الأسئلة فقد تجد في هذا الكتاب ما
تغنيه ، وإذا لم يثرها فالأفضل لك ألا تقتنيه !

اقرا :

مفصل الإنسان وروح الأجداد

طبعة رابعة في ثلاثة اجزاء ضخمة كالآتى :

الجزء الاول : الخلود حقيقة وضميمة .

الجزء الثانى : الخلود والقضايا العلمية .

الجزء الثالث : الخلود والقضايا الفلسفية .

عندما تقرأه بامعان ستعلم عن اسرار الخلود ، والعقل ، والاعتقاد ،
والاخلاق ، والعاطفة ، والنفس ، والتطور . . ما يتفق تماما مع حقائق
الكون ، ومع تيارات الفكر العالمى المعاصر فى ارفع مستوياتها .

جميع كتب المؤلف تطلب من

ملتزم الطبع والنشر

دار الفكر العربى

١١ شارع جواد حسنى . عابدين . مصر

ص.ب : ١٣٠